

علم الاجتماع الإسلامي

تأليف
دكتور زيدان عبد الباقي
أستاذ علم الاجتماع بالجامعات المصرية والعربية

الطبعة الأولى

علم الاجتماع الإسلامي

تأليف

دكتور زيدان عبد الباقي

أستاذ علم الاجتماع بالجامعات المصرية والعربية

الطبعة الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير معلم
للأمة الإسلامية ومنير طريقها إلى الصراط المستقيم ومن بعده الخلفاء
الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين ...

وبعد .. فإنني أقدم إلى قرائي الأعزاء كتابي (علم الاجتماع
الإسلامي).

والله الموفق لما يحبه ويرضاه للأمة الإسلامية والمسلمون .

المؤلف

الفصل الأول

التعريف والموضوع والأهداف

يعرف علم الاجتماع الإسلامى بأنه « علم وصفي تقريرى بنائى تركيبى تكاملى يهدف إلى دراسة شئون الحياة الاجتماعية من ظواهر ونظم وعلاقات وميكانيزمات اجتماعية من مختلف جوانبها الدينية والاجتماعية دراسة علمية تحليلية لبيان ما هو كائن وليس لبيان ما ينبغي أن يكون » .

ومن هذا التعريف يمكن القول بضرورة الإعتراف بهذا الفرع الجديد كفرع ينتمى إلى بقية فروع علم الاجتماع العام مثل علم الاجتماع الحضري أو الريفي أو التربوي أو المائلى . . . الخ . صحيح أن هذا الفرع الجديد لم يذكر ضمن فروع علم الاجتماع التى حددها إميل دوركايم « أب علم الاجتماع فى أوروبا ، ولكن يؤيد وجهة نظرنا هذه أن هناك فروعاً كثيرة لعلم الاجتماع أضيفت إلى تلك التى حددها دوركايم منذ عشرات السنين (١) .

موضوع علم الاجتماع الإسلامى :

تمثل فترة قيام المجتمع الإسلامى فى عهده الأول طوال أيام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم . . . تمثل المرحلة النشوءية للنظرية الاجتماعية الإسلامية ، فهى تمثل ما يمكن تسميته بالمقدمة التمهيدية لما أصبح يعرف حالياً بعلم الاجتماع الإسلامى . ذلك أن تلك الفترة إرتفع فيها البناء الحضارى والفكرى الإسلامى لتتكامل ، الذى يضرب فى أعماقه إلى البدايات والإطلاقات الفكرية التى إنبثقت عن طبيعة مصادر هذا الفكر ومحتوياته . فالإسلام دين حضارى ، وحضارته تختلف عن الحضارات السابقة عليه سواء فى مصر أو فى الهند والصين وبهذه الخاصية الحضارية استطاع أن يضيف على جميع المجتمعات التى شملها لونا مشتركا من الفكر الدينى

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : علم الاجتماع الحضري والمدن المصرية ، مكتبة

النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٧٤

والحياة والمعاملات والعلاقات الانسانية والاجتماعية ، بل والسياسية ، حتى أصبح هناك قدر حضارى مشترك (مادي ومعنوى) بين المسلمين فى مختلف أقطارهم وديارهم .

هذا الفكر الذى إمتدت أبعاده فيما بعد إلى جهات عريضة تتقاسمها دراسات متشعبة ، بعضها كان ثمرة من ثمرات الرحلات العلمية بما إنطوت عليه من مواد انثربولوجية وإثنولوجية ، وبعضها ينبثق عن الدراسات التفسيرية والاجتهادية الفقهية التشريعية التى تتناول جوهر الحياة الاجتماعية وتجب على تساؤلاتها وتواجه متطلباتها وتلمس الحلول لمشكلاتها ، وبعضها كان وليد التبريرات العقلية لأصحاب الفرق المذهبية والكلامية ، وبعضها كان محصلة للاتجاهات السياسية ، ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة . والبعض الآخر كان ينطوى على كثير من الآراء الفلسفية والاتجاهات الصوفية ، بل كان مادة علمية لكثير من الجماعات الصوفية الباطنية والحركات السرية المعارضة للأوضاع الاجتماعية التى كانت قائمة فى تلك الفترة الزمنية . كل ذلك ساعد على تبلور الفكر الاجتماعى الإسلامى فى شكل نظرية اجتماعية متكاملة ، تنطوى على كثير من العناصر التجديدية وتنسب إلى الفكر الاجتماعى المسلم عبد الرحمن ابن خلدون . ذلك الذى إستخدم فى دراساته الأساليب التحليلية الموضوعية وإستبعد القيود المنطقية الأرسطية الصورية . وإستحق بذلك أن يوصف بعالم الاجتماع الأول فى العالم .

والنظام الاجتماعى الإسلامى الذى نشأ وإزدهر وإنتشر حتى عم ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ، كان فى كل ذلك يستند إلى نظرية اجتماعية إسلامية تنطوى على العناصر التالية :

(١) امتياز الإسلام بالصفة الانسانية :

لقد إنطوى الإسلام منذ يومه الأول على طاقة روحية . ولما كانت الروحانية الإسلامية طاقة ديناميكية وليست إستاتيكية ، فانه يمكن القول بأن الدين الإسلامى ينطوى فى ذاته على عوامل التغير الاجتماعى الارتقائى . ولذلك فقد إنعكس التغير الاجتماعى الإسلامى على حياة الأفراد والجماعات ، وكذلك على النظم والمنظمات الاجتماعية فى كل جوانبها . ومن هنا ينطوى موضوع علم الاجتماع الإسلامى على ضرورة دراسة التغير الاجتماعى الذى أحدثه الإسلام فى الحياة العلمية وفى المعاملات

وفي النظم الاجتماعية ، بل وفي نظم الحكم وصلة الحاكم بالمحكوم، وكذلك في تشريعات الأسرة ومختلف الجماعات الأخرى ، لاسيما وأن التغير الاجتماعي الاسلامي ، كان تغيرا جذريا يمس أساس الأوضاع في حياة الناس ، وأنه لم يكن مستندا إلى ما جاء به الكتاب وحده ، وإنما صاحبه السنة التطبيقية التي أصبحت أيضاً منذ المراحل الأولى للإسلام مصدرا للاسترشاد والتفسير والقياس في حياة الناس في المجتمع .

والقواعد الإسلامية مثل غيرها من القواعد الاجتماعية لم تكن أبدا عاملة على التغير الاجتماعي الإرتقائي ، بالرغم من ثراء وعدم نضوب المعين الأصلي الذي يستمد منه المجتمع الإسلامي قوة الدفع . . وإنما لأن للتاريخ دورات تتميز بالهدوء النسبي ، ولأن الديناميكية الاجتماعية الإسلامية لم تكن تستمد القوة من العقيدة وحدها، ولأن الإيمان وحده ، بل كان المجتمع الإسلامي يستند بحكم العقيدة إلى « العمل » لأنه سبحانه وتعالى يقرن العمل بالإيمان « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . . » ومن هنا كان الإيمان وحده غير كاف . ولذلك لا تتحقق الديناميكية الاجتماعية أو تحقق أهدافها بغير العمل . والعمل وظيفة اجتماعية ، وإخلاص الناس في أداء واجبات تلك الوظيفة يختلف من جيل إلى آخر طبقا لمدى قوة أو ضعف تمسك الأفراد بقواعد الدين .

والإسلام كظاهرة اجتماعية لم ينشأ قبل نشأة الإنسان ، وإنما إرتبطت نشأته بنشأة الإنسان ، ومن ثم فإنه يتميز عن الظواهر التي تدرسها علوم الرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء والبيولوجيا والجيولوجيا والجغرافيا . . . ولما كان المجتمع الإسلامي بمثابة مملكة صغيرة داخل مملكة الكون كله . وقد ثبت أن ظواهر مملكة الكون خاضعة لقوانين ثابتة وضرورية وصلت إليها طائفة غير يسيرة من العلوم الوضعية الجزئية ، فإنه ليس ما يمنع من تطبيق هذا المبدأ على مملكة الإنسان ، بمعنى أن ما يكون صحيحا بالنسبة لكل يكون صحيحا بالنسبة للجزء . وبالتالي فإن الظواهر الاجتماعية تكون خاضعة لقوانين شأن ظواهر العلوم الأخرى والبحث عن هذه القوانين في المجتمع الاسلامي ودراستها ينبغي أن يكون موضوعا لفرع مستقل من فروع علم الاجتماع هو علم الاجتماع الاسلامي .

(ب) إمتياز الاسلام بالعمومية الاجتماعية :

وكان الإسلام — أيضا — منذ يومه الأول ديناً ينطوى في ذاته على العمومية .
وتلك العمومية من أهم خصائص الظواهر الاجتماعية ، فقد كان الإسلام دين « دعوة »
أى ديناً تبشيراً له رسالة يجب على المسلم أن يعلنها ، وأن يبشر بها غير المسلمين . وهو
من هذه الناحية يختلف عن ديانات أخرى سماوية مثل اليهودية التي لم يمن أصحابها
بنشرها بين الناس ، وإن كانوا هم قد إنتشروا في الأرض محتفظين بمقيدتهم لأنفسهم .
وقد يكون من المفيد هنا الإشارة إلى أن العصر الذي أرسل فيه محمد صلوات الله وسلامه
عليه ، ليكون بشيراً ونذيراً بين الناس ، كان من أنسب العصور ليتقبل الناس فكرة
« العمومية » . ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بالرسالة الانسانية
الكاملة ، بل كان أنسب العصور ليتم فيه على الناس نعمة الدين في عموميته . ذلك أن
فكرة العمومية أو العالمية التي لم تكن موجودة في عهد أنبياء بني إسرائيل ، كانت
صورتها الأولى قد إكتنفت قبيل ظهور الإسلام ، عندما اتصلت حضارات الشرق
الأوسط بحضارات الهند والصين . وكانت حالة الشعوب واتصالاتها قد أهلتها لأن تتلقى
الرسالة الإلهية التي فرضت على أصحابها أن يبشروا بها بين الناس شرقاً وغرباً . وكان
ذلك من أهم الأسباب التي مهدت لعمومية الرسالة أن تنتشر على نطاق لم يتحقق لغيرها
من الرسائل من حيث إتساع الرقعة الجغرافية في العالم القديم . وهذا يؤكد أن فكرة
« الدعوة » في الإسلام قد وافتها ظروف « الإنتشار » في النطاق العالمي ، ومن ثم
فقد مكنت الإسلام ذاته من أن ينشر طابعه الاجتماعي كمقيدة وكنمط للحياة الاجتماعية
في جانبيها المادى والمعنوى .

والجديد في الدين الإسلامى منذ نشأته هو العمل على التحول الشامل بكل أجزاء
المجتمع ، مع إخضاع الجماعات البشرية إلى نظام موحد والإرتفاع عن مستوى المتناقضات
السلالية والمنصرية « كلهم لآدم وآدم من تراب » ففي إطار الوحدة الدينية يمكن
أن تعدد العادات وتتنوع التقاليد ويمكن أن نجد أجناساً ولهجات وسلالات وطبائع
مختلفة تربطها ديانة واحدة . أى أن الغاية المثلى من هذا الدين هي الإنتقال من المراحل
الجزئية إلى مراحل التجانس والإطار الفكري للوحد الذي يمكن أن تزدهر في
ظلاله مختلف الآراء مهما تنوعت وتباينت .

فالدين الذى أدخله القرآن الكريم هو فى الواقع دليل عمل وطريق وأسلوب لإحداث التغير الاجتماعى والارتقاء بالجماعات البشرية . وبالتالى فإن هذا الكتاب المقدس يقف على قمة الأدوات الرئيسية للتغير الاجتماعى الارتقاءى وبالتالى فإن المجتمع الإسلامى يتميز على بقية المجتمعات غير الإسلامية بتلك العلاقة السامية التى تربطهم بكتابهم المقدس الذى ينطوى على ثورة اجتماعية إرتقائية لامثيل لها على الإطلاق .

والذى يؤكد عمومية الدين الإسلامى أيضا أن الاسلام جاء عاما -حق- لأصحاب الديانات السماوية السابقة ، فالاسلام فى لغة القرآن ليس إسما لدين خاص ، وإنما هو اسم للدين العام الذى هتف به كل الأنبياء ، وإنتسب إليه كل الأنبياء ومن تبعهم ، هكذا رأينا نوحا يقول لقومه « وأمرت أن أكون من المسلمين » (٧٢ - يونس) وأوصى يعقوب بنية « فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (١٣٢ - البقرة) وإستمع يعقوب إلى بنيه يقولون « نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهنا إله واحد ونحن له مسلمون » (١٣٣ - البقرة) وقال موسى لقومه « يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فمليه تاكلوا إن كنتم مسلمين » (٨٤ - يونس) وقال الحواريون لعيسى « آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون » (٥٢ - آل عمران) كما أن فريقا من أهل الكتاب حين سمعوا القرآن « قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين » (٥٣ - القصص) وبصفة عامة نجد الاسلام شعارا عاما يدور فى القرآن على السنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم المصور التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية ، ثم نرى أن القرآن الكريم يجمع مختلف هذه القضايا فى قضية واحدة ، يوجهها إلى محمد وقومه ، موضحا لهم فيها أنه لم يشرع لهم دينا جديدا ، وإنما هو دين الأنبياء من قبلهم لقوله تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » (١٣ - الشورى) وكذلك نراه علاوة على ذلك يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهم بنظمهم فى سلك واحد ، ويجعل منهم جميعا أمة واحدة لها إله واحد ، كما أن لها شريعة واحدة لقوله جل شأنه « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (٦٢ - الأنبياء) .

وإذا كان الدين يعرف بأنه « مجموعة الشرائع والتعاليم التى جاء بها نبي من الأنبياء أو التى أستنبطت مما جاء به » فإن هذا التعريف ينطبق على الدين الإسلامى . غير أن

الدين الاسلامى يتفوق على كل الأديان الأرضية والسموية كافة ، لقوله ته — الى « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (٢٨ - سبأ) ومن ثم نطلق عليه بكل إطمئنان « الدين العام » أو الدين الذى يتميز بصفة العمومية ، باعتباره دين كل الأنبياء والمرسلين . فالذى يقرأ القرآن الكريم يعرف كنه الدين الإسلامى ، إنه هو التوجه إلى الله رب العالمين فى خضوع خالص لا يشوبه شرك ، وفى إيمان واثق مطمئن بكل ما جاء من عنده على أى لسان وفى أى زمان أو مكان ، دون تمرد على حكمه ، ودون تمييز شخصى أو طائفى أو عنصري بين كتاب وكتاب من كتبه ، أو بين رسول ورسول من رسله . والقرآن الكريم يؤكد ذلك فى قوله تعالى « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » (٥ - البنية) وكذلك قوله تعالى « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » (٣٦ - البقرة) . . . إلى آخر ما يؤكد عمومية الدين الإسلامى .

(ج) إمتياز الاسلام بالجاذبية الاجتماعية :

وترجع جانبية الدين الاسلامى إلى « بساطته » وبعده كمقيدة وكنظام اجتماعى عن التعقيد . وهو فى الوقت ذاته دينا « مباشرا » يتصل فيه العبد بخالقه دون وساطات كهنية أو كنسية . والبساطة فى هذه المقيدة تشمل مختلف المبادات والمعاملات . وما نلظن دينا يطلب إلى الفرد شهادة أبسط من شهادة الإسلام فى عمقها وجلالها « لا إله إلا الله ، سيدنا محمد رسول الله » وقد نزل الإسلام بهذه الشهادة التى تصوغ أعمق فكرة بأبسط عبارة ، كما نزل بآيات محكمات وتشريعات ، تكملها سنة قائمة على البساطة البعيدة عن كل تعقيد أو تركيب . ومن هنا كان الموقف على عتبة الإسلام موقفا « ميسورا وجذابا » ولا غرو فى ذلك ، فقد كانت القاعدة الثابتة لدى من يبشر بالإسلام أن الدين يسر لا عسر . ومن هنا كان الاطمئنان الروحى والفكرى أول ما يستشعره من يدخل فى دين الله وإسلامه ، لاسيما وأن إعتناق المقيدة الجديدة كان من الضرورى أن يأتى مباشرة ودون وساطة أو وكالة عن طريق كاهن أو كنيسة . وأن التكليف فى الإسلام كان فرديا ، وإن روعيت فيه ظروف الفرد والنفس البشرية . ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن هذه الجاذبية المستمدة

من البساطة قد سرت إنتشار الإسلام ومهدت لاحتفاظه بطابعه الاجتماعي الموحد (ولو من الناحيتين الروحية والدينية) إلا أنها لم تنته بالضرورة إلى ذلك القدر من (المرونة) الذي قد يشوه التطبيق . ويرجع ذلك إلى أن القرآن كوعاء للمقيدة حفظها على مر العصور ، وأضفى عليها صفة العمومية ، ولم يسمح للبساطة أن تنقلب إلى مرونة مشوهة .

ولقد وصف « دوركايم » الظواهر الاجتماعية مثل الدين — وهو في معرض الرد على منتقديه بالنسبة لصفة « الجبر أو الإلزام » في الظواهر الاجتماعية بأنها تفرض نفسها علينا ، ولـكننا نتمسك بها طوعاً في نفس الوقت . فهي تجبرنا ولـكننا نتملق بأهدابها ، وهي تقهرنا على بعض الأمور ، فنجد أن منفعتنا تنحصر في تأدية هذه الظواهر لوظيفتها وفي هذا القهر نفسه^(١) . ومن هنا إشتق « بوجايه » صفة الجاذبية وإعتبرها من أهم خصائص الظاهرة الاجتماعية . وهذه الجاذبية على نوعين :

١ — جاذبية شعورية كلها الحماسة تتردد من وقت لآخر في مناسبات معينة حيث يشعر الأفراد أنهم يتداخلون وتشتد وحدتهم في مجتمعهم فيقبلون عليه .

ونجد هذا عادة في الأعياد والمواسم الدينية والوطنية ؟ فهي مناسبات تسود فيها البهجة ، فيتأكد ترابطهم وتتجسد الروح الاجتماعية بينهم ... وهذه الجاذبية الشعورية قد تكون محزنة مثل ذكرى الكوارث التي حلت بالمجتمعات الإسلامية ، ولذلك فهي تربط بين المسلمين برباط أليم ولكنه أيضاً متين .

٢ — جاذبية هادئة ، وهي جاذبية لا يسودها الشعور ؛ وإنما يدعمها العقل والإقتناع لأن المجتمع ونظمه لهما الفضل على الأفراد من حيث أنه يورثهم تراثه الروحي من علوم وفنون وعادات وأعراف وتقاليد ؛ وبهذا يتميز الإنسان على الحيوان ؛ ويتميز كذلك نوع وجوده الاجتماعي من جهة . ومن جهة أخرى يتأكد سمو الإنسان في نفوس الأفراد بانتمائهم إلى حضارة المجتمع . ولهذا يشعر الأفراد في داخلية

---

(1) Les faits Social nous obligent et nous les aiment; elles nous Contraignent et nous travons notre Compte à leur fonctionnement et à Cette Contrainte même .

تقوسهم بفضل المجتمع ؛ وبأنهم يمثلون أرقى أنواع الحياة بين سائر المخلوقات في الكون . وهذا ما يدعو الفرد دائماً إلى أن يتمثل المجتمع وراثته في ذاته . وهذا ما يذكرهم ويقوى في نفوسهم محبتهم له وإنجذابهم إليه .

هذا وتبدو تلك الجاذبية واضحة في الربط بين الضرورتين الدينية والاجتماعية باعتبارهما من الضرورات الأساسية لحياة الإنسان ، ذلك أن الإنسان بالضرورة حيوان مدنى أو اجتماعى ، بمعنى أن الإنسان اجتماعى بطبعه ، والإنسان الفرد في الكون ليس له وجود . وكذلك يوصف الانسان بأنه حيوان متدين ، بمعنى أن كل انسان - وهذا الانسان يعيش في جماعة وطبقاً للضرورة السابقة - من الضروري أن يكون متديناً . وفي هذا قال هنرى برجسون « لقد وجدت وتوجد جماعات انسانية من غير علوم وفنون وفلسفات ، ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة^(١) » ومن ثم يمكن القول بأن الانسان متدين بالطبع ، وأن الطبيعة الدينية جزء من طبيعته السكينة التي لا تنفصم عنه ولا ينقسم عنها فالدين ضرورة للانسان .

ولولا جاذبية الدين ما استطاع الانسان أن يوفق بين هاتين الضرورتين ، الأولى منهما تتميز بالثبات وعدم التغير ، والثانية تتميز بالتغير والتطور . بمعنى أن الانسان بمقتضى جاذبية الدين إلى نفسه استطاع أن يواجه عالماً جديداً ومتغيراً ومتطوراً بالإسلام كدين أزلى من عند الله جاء به الوحي ، ولا يقبل التغير والتبدل .

ولكن كيف قابل الانسان ما هو أزلى (الدين) بما هو متغير (المجتمع) ؟ . كيف تحقق ذلك والإسلام وليد القرن السابع الميلادى ، حيث كان يخاطب الفرد - عندما جاء - بالفاهيم السائدة والملائمة لظروفه الاجتماعية وبما يتفق مع الوحي والنبوة . وها هو يخاطب الفرد المسلم وغير المسلم في الربع الثالث من القرن العشرين بفاهيم متغيرة متجددة عن تلك التي كانت سائدة في القرن السابع الميلادى . . . إن كل ذلك يرجع إلى مرونة الدين وجاذبيته .

وترجع تلك الجاذبية إلى أن « الإسلام - كما يقول الدكتور طي حسن عبد القادر -

---

(1) Bergson, H. : Les Deux sources de la Morale et de la Religion. Paris, P. 105 .

لا يفرق بين الدين والمجتمع، إذ الواقع أن طريق الإسلام ليس طريقاً دينياً بالمعنى التقليدي حسب، ولكنه طريق حقيقة وعقيدة، شريعة وحضارة، طريقه الأزلى، طريق الحقيقة الإلهية، وطريقه التاريخي طريق خلق حياتي متجدد... فالإسلام عقيدة إلهية وسنة حياتية. والاقتصاديات والاجتماعيات والتشريعات وسائل لإبلاغ الناس السنة الحياتية، وما ينبغي أن ترتقي إليه من كمال، لتكون مرحلة إلهية، بقدر ما تكون رحمه إنسانية. ولذلك لجأ العلماء إلى طرق مصنوعة يمكن بها التفسير للقرآن إلى حد يكون به أصلاً لكل سنة أو عادة أو رأى فقهي^(١). . . أى أن جاذبية الدين الاسلامي ترجع إلى رفضه لأي تغيير أو تعديل في أصوله، وترحيبه بكل تعديل في الجزئيات والفرعيات يتفق مع صالح الناس. . . وفي هذا يقول الشيخ مصطفى عبد الرزاق. لقد بعث الله محمداً بدين وشريعة. . . أما الدين فقد إستوفاه الله كله في كتابه الكريم، ولم يكل الناس إلى عقولهم في شيء منه، وأما الشريعة فقد إستوفى أصولها، ثم ترك للنظر الاجتهادي تفصيلها^(٢). وأكد القرآن تلك الحقيقة في قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً» (هـ - المائدة). وهذا التكامل والتمام الديني من عوامل الجاذبية ولا ريب.

(د) إمتياز الدين الاسلامي بالوضوعية :

إمتياز الدين الاسلامي على غيره بالبعد عن الجلود وبالدعوة إلى الاجتهاد، فهو دين رحب يقبل الاجتهاد، بل ويدعو إليه في حدود أصول العقيدة. كما كان إلى جانب ذلك ديناً يدعو إلى سبيل العقل كما يدعو إلى سبيل ضمير والحق. ومن هنا كانت الدعوة إلى النظر والمعرفة أساساً من أسس الدعوة الإسلامية. وكان التفتح العقلي البصير مفتاحاً للدعوة الاجتماعية الموضوعية في الإسلام. ذلك أنه عندما خرج المسلمون من بلادهم، ووقفوا على حضارات أخرى مجاوره لم يجانبوها لمجرد أنهم حضارات سابقة على عهد الرسالة، وإنما أخذوا منها ما وجدوا فيه الخير وما لم يتعارض مع

---

(١) الدكتور طي حسن عبد القادر : مقال بعنوان « ليس بالتقليد أو التلقين »

نشر بأهرام الجمعة للوافق ١٩٧٦/٤/٢٣

(٢) الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرزاق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. القاهرة،

خطوط العقيدة الجديدة . كما أن الاسلام وقد جاء في بيئته الأولى ختاماً لرسالات السماء قد أعاد للفكر التوحيدي في المشرق القريب أصالته ، وإستطاع بهذه الإعادة أن يجلي بعض معالم الفكر الاجتماعي الإسلامي في تلك المنطقة ، وأن ينطلق به إلى الشرق والغرب ، ومن فوق الأرض وإلى ما وراء البحار ، وكان الإسلام في ذلك كله باحثاً ومنقباً ومجالياً للفكر الاجتماعي بصورته الإنسانية .

ومن الضروري على الباحث هنا أن يكون موضوعياً ، بمعنى أن عالم الاجتماع الإسلامي حينما يدرس - بدءاً - بعض ظواهر أو تيارات أو نظم المجتمع يمين عليه ، أن يتخذ موقفاً يماثل موقف عالم الطبيعي ، الذي يفترض أنه يرتاد ميداناً غير معروف وغير مكتشف ، لاسيما وأن هذه الظواهر والتيارات والنظم الاجتماعية لها وجود خاص خارج شعور الفرد ، لأنها ليست من صنعه ، بل هو يتلقاها من المجتمع الذي نشأ فيه ، بمعنى أنها ليست وليدة التفكير الذاتي ، بل الأولى أن يقال بأنها هي التي تشكل هذا التفكير لدى مختلف الأفراد بطابع متحانس إلى حد كبير أو قليل ، طبقاً لدرجة التقدم التي وصل إليها المجتمع .

وما دامت تلك الظواهر والتيارات والنظم الاجتماعية موضوعية على هذا النحو فإنها تصبح مثل الأشياء *Comme des choses* وهي الخاصية التي أقام عليها دور كايم علم الاجتماع . والمقصود « بالشيء » هنا هو ما يقابل « الفكرة » بمعنى أن معرفتنا لها تأتي من الخارج ، والشيء هو ما يصلح أن يكون مادة للمعرفة ، ولكن بشرط أن تسمح له طبيعته بالاندماج في العقل الذي يدركه . ومن ثم فليس معنى أننا نعالج طائفة خاصة من الظواهر على أنها « أشياء » هو أننا ندخل الظواهر في طائفة خاصة من الكائنات الطبيعية بل معنى ذلك أننا نسلك حيالها مسلكاً عقلياً خالصاً ، وقد تمسكنا بالمبدأ الآتي « وهو أننا نجهل كل شيء عن حقيقتها ، وأنها لا نستطيع الكشف عن خواصها الذاتية أو عن الأسباب المجهولة التي تخضع لها - عن طريق الاستبطان *Introspection* مهما بلغت هذه الطريقة مبلغاً كبيراً من الدقة .

وما دامت الظواهر الاجتماعية من المنظور الإسلامي موضوعية وشيئية ، فإنها تصبح بمثابة « أشياء خارجية » بالنسبة لشعور الأفراد (١) . فوجود الأفراد ضروري لوجود

---

(1) *Les Phenomens Sociaux Comme exterieures aux Individus .*

المجتمع . ومع ذلك يبدو للعامة من الناس أنه ليس من اليسور أن تحتل الحياة الاجتماعية مكانا آخر غير شعور الأفراد، وإلا بدت معلقة في الهواء أو سابحة في الفضاء . وأنه لما كانت سيولة الماء وخواصه ، غذائية أو غير غذائية لا توجد في كل من الأوكسجين أو الإيدروجين على حدة ، وإنما توجد في المادة التي تنشأ بسبب اتحاد هذين الغازين ، فإنه يمكننا تطبيق تلك القاعدة في مجال علم الاجتماع الإسلامي .

فإذا سلم الناس بأن هذا المركب الفريد في جنسه ، الذي يتكون منه كل مجتمع يؤدي إلى وجود بعض الظواهر الجديدة التي تختلف في طبيعتها عن الظواهر النفسية التي تمر بشعور الأفراد ، كل منهم على حدة . وحينئذ فإنه من الضروري التسليم أيضاً بأن هذا النوع الجديد من الظواهر لا يوجد في أجزاء المجتمع ، ونعني به أفراد ، وإنما يوجد في نفس المجتمع للذي أوجدها . وبناء على ذلك فإن هذه الظواهر تصبح خارج شعور الأفراد حالة تفرقهم .

ويقصد دوركايم بالصفة « الخارجية » وجود هذه الظواهر في اللغة ، الدين ، الاقتصاد ، والقانون .. ودوامها من جيل إلى آخر، وعدم تأثرها بتغير الأفراد وذلك لكونها مستمرة وبشكل معين ويولد الأفراد ليجدوها سابقة على مولدهم ويعرفونها ويأخذون بها عن طريق التعليم والتنشئة الاجتماعية . ويستدل دوركايم على خارجية الظواهر بثلاثة شواهد هي :

١ — أنها مسطورة وأغلبها مدون وله كتب ودساتير وقوانين موضوعه المحدد وتثبت وجودها الواقعي ، وهذا نجده مثلاً في الدين ، السياسة ، اللغة . . . ذلك أن للدين كتباً منزلة وللسياسة دستوراً ، ولغة قواعد وآداب .. الخ .

٢ — بعضها محفوظ ومعروف ويتحقق عملياً . وهذا واضح في أمر العادات والأعراف والتقاليد التي لها مناسبات معينة تظهر فيها بشكل واضح مثل الأعياد وللواسم .. الخ

٣ — أن بعضها موجات فعلية تظهر في المجتمع مثل الإقبال على الإتحار والزواج والطلاق أو الإكثار من الإنسال أو إنتشار الإجرام .. ويمكن تحديد هذه الموجات تعديداً إحصائياً .

والإسلام كظاهرة اجتماعية لم ينتشر كديانة فحسب ، بل كأسلوب فكري ، فقد حوى المصدر المقدس لهذا الدين وهو القرآن الكريم مبادئ مرنة وطبعة ، القصد منها هدف الاستمرارية عن طريق الملاءمة المستمرة للظروف البيئية والنسبية الاجتماعية والاستمرارية الوظيفية وخطوات العمل التجديدي والأسلوب العلمي . ومن الضروري في تفكيرنا من خلال علم الاجتماع الاسلامي ألا ننزع عن الملاحظات الواقعية والأحداث التي إرتبطت بها الفكرة وإلا كنا ميتافيزيقيين وغير موضوعيين ، ذلك أننا - في الواقع - عشنا في ظل إطارات فلسفية سابقة ، إتخذت من اللاتغير منطلقا لها ، طي حين أن التغير هو الحقيقة ، والتغير مع الانطلاق يمثلان الحياة فالجسم المتحرك هو الذي ينمو ويسمع ويرى ويتطور ، بينما الثبات والجمود والنموض قضايا نابعة بصفة أساسية من فلسفات ميتافيزيقية خاطئة .

وإذا تساءلنا عما إذا كان الفكر الاجتماعي الاسلامي فكر قبولي فحسب ، فإن إجابتنا على هذا التساؤل تقوم على النفي ، على إعتبار أن الفكر الاسلامي أسلوب تغيري ودليل عمل حركي يهدف إلى الانتقال من سمة حضارية إلى أخرى أكثر منها رقيا وتقدما . وهو مرشد أيضا يلتزم بمدفوعات اجتماعية معينة ، وهو يأخذ طبيعة المظهر المقدس . ولذلك فإن القرآن الكريم في المجتمع - من وجهة نظر علم الاجتماع الاسلامي - ضرورة اجتماعية ، بمعنى أنه لو لم يشر الله سبحانه وتعالى إلى قدسية هذا الكتاب لوضعه المجتمع موضع التقديس كمادة تهديه إلى سواء السبيل .

والإسلام فوق ما إشتعل عليه من مبادئ خلقية سامية ، هو في ذاته دين العقل ، فما من أمر جاء به إلا كان موافقا للعقل ، يدركه ويصدقه ويدعن له ما دام غير معتكر بهوى غالب أو شهوات مهيمنة ، فمقيدته وهي الوحدانية لله تعالى في ذاته وفي صفاته وفي خلقه وإبداعه أمر هو حكم العقل المستقيم حام حوله الفلاسفة الأقدمون ، وليس في إدراك تلك الوحدانية صعوبات تمرقل العقل أو تمنعه ، بل إنها واضحة غير معقدة ، يصل إليها العقل إذا خلا من الأوهام ولم يرتكس في الوثنية أو المادية ، كما جرى على السنة بمض الدين لا يدركون حقائق هذا الوجود ، إذ قال قائلهم إنه قد إرتفع إلى النضاء ولم يجد الله هناك فدل بذلك على ضعف العقل والفكر ، إذ حسب أن الله تعالى في المادة التي لا يؤمن إلا بها ، وأنه متربع في السماء ، وذلك من سيطرة المادية الجوج .

إن كل ما في الإسلام من مبادئ سواء أكانت تتعلق بالمقيدة أم كانت مبادئ تتعلق بالأخلاق أو التعظيم يتفق تمام الاتفاق مع العقل ، حتى أن إعرابيا سئل : لماذا آمنت بمحمد ؟ فأجاب : ما رأيت محمدا قط يقول في أمر : إفعل ويقول العقل : لا تفعل . وما رأيت محمدا يقول في أمر لا تفعل ، والعقل يقول : إفعل .

وإن النظم الاجتماعية التي سنّها الإسلام لا تزال بروقتها وصفائها أعدل من كل ما إهتدى إليه العقل البشري من نظم ، سواء أكان ذلك في نظام الحكم أم في نظام المعاملات المالية أم في نظام الأسرة ، أم كان في الزواج الاجتماعية من حدود وقصاص وتميز .

ويؤكد القرآن الكريم موضوعية الدين الإسلامي بقيام العقيدة الإسلامية على طابع الإنصاف والتبصير الذي يقتضيه الدين الإسلامي من كل مسلم ألا يقبل جزافا ، ولا ينكر جزافا ، وإنما يطالبه بإعمال عقله ، وبأن يصدر دائما عن بصيرة وبينة في قبوله ورده ، ليس خاصا بموقفها من الديانات السماوية الأخرى ، بل هو شأنه أمام كل رأى أو عقيدة ، وكل شريعة أو مله ، حتى الديانات الأرضية أو الوثنية يتناولها القرآن بالتحليل والشرح والتفسير ، ويشير باستبقاء ما فيها من عناصر الخير والحق والسنة الصالحة أو ينمى ما فيها من عناصر الشر والبدعة . ومع ذلك فقد قال البعض إن الأديان السماوية يهدم الأخير منها كل ما يسبقه ، الأمر يبعدها جميعا عن الموضوعية ، فالمحمدية تهدم المسيحية والمسيحية تهدم الموسوية .

وينسى هؤلاء وأولئك أن القرآن يعلمنا أن كل رسول يرسل ، وكل كتاب ينزل ، قد جاء مصدقا ومؤكدا لما قبله ، فالقرآن الكريم مصدق ومؤيد للإنجيل والتوراة ولكل ما بين يديه من الكتب ، والإنجيل مصدق ومؤيد للتوراة ، لقوله تعالى « وقفنا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيما عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبشكم بما كنتم فيه تختلفون » (٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ - المائدة) ولم

يقف الأمر عند هذا الحد ، وإنما أخذ الله الميثاق على كل نبي إذا جاءه رسول مصدق لما معه أن يؤمن به وينصره ، لقوله تعالى « وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ، قالوا أقررنا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » (٨١ - آل عمران) .

بيد أن الظاهر يؤكد أن الإنجيل أتى بتعديل لبعض قواعد التوراة ، إذ أعلن المسيح أنه جاء ليحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم لقوله تعالى « .. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ، ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئناكم بأية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون » (٥٠ - آل عمران) وبالمثل جاء القرآن بتعديل بعض قواعد الإنجيل والتوراة ، بدليل ما أعلن من أن محمدا قد جاء ليحل للناس كل الطيبات ، ويحرم عليهم كل الحباث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، لقوله تعالى « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجذونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحباث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وانبعثوا للنور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون » (١٥٧ - الأعراف) ولكن يجب أن يفهم أن هذا وذاك ليس نقدا من التأخر للمتقدم ، وإنما - كما هو من المعروف أن علم الاجتماع علم نسبي ، فإن تلك القواعد كانت تتناسب مع مجتمع الموسوية ، ولكنها نتيجة التطورات الاجتماعية أصبحت تحتاج إلى تعديل في المجتمع المسيحي ، وكذلك الحال بالنسبة للتغيرات الاجتماعية أصبحت تحتاج إلى تعديل في المجتمع المحمدي . وذلك مع الاعتراف الضمني من كل واحد منهم بأن صاحبه كان موقفا كل التوفيق في علاج الحال التي عرضت عليه . وذلك تصديقا لقوله تعالى « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير » (١٠٦ - البقرة) والدين الإسلامي هنا ينطوي على نوعين من التشريعات ، إحداها خالدة لا تقبل التبدل بتبدل الأصقاع والأزمان ، والأخرى موقوتة بآجال طويلة أو قصيرة ، كثيرا ما تنتهي بانتهاء وقتها .

وبدون هذين النوعين من الأصول في الشريعة الإسلامية ما تحققت سعادة المجتمع البشري ، وهما عنصرا الإستمرار الذي يربط حاضر البشرية بماضيها ، وعنصر الإنشاء

والتجديد ، الذى يعد الحاضر للتطور والرقى إنجازها إلى مستقبل أفضل وأكثر تكاملاً .
ولعل ذلك يبدو واضحاً في الجواب السلوكية ، فقد عنيت التوراة بوضع المبادئ الأولية
لأنماط السلوك مثل « لا تقتل ، لا تسرق ... الخ » والطابع البارز الذى يبدو فيها هو
تحديد الحقوق وطالب العدل والمساواة بين الناس في المجتمع ، بينما تقرر شريعة المسيح
التي جاءت بمبادئ هذه المبادئ الأخلاقية وتؤكددها ، ثم تترقى فتزيد عليها آداباً
تزيدها تكاملاً مثل « لاتراء الناس بفعل الخير ، أحسن إلى من أساء إليك » أو « من
ضربك على خدك الأيسر ، أدر له خدك الأيمن » ويتضح التكامل هنا في الجمع بين
التسامح والرحمة والإحسان والإيثار . على حين أن شريعة القرآن تقرر المبادئ
كليهما في نسق System واحد ، يتضح من قوله تعالى « إن الله يأمر بالعدل
والإحسان » (٩٠ - النحل) مقدرة لكل منهما وزنه في كفى القيم الأدبية ، مميزة
بين الأفضل والفاضل ، تصديقاً لقوله تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح
فأجره على الله » (٤٠ - الشورى) وكذلك قوله جل شأنه « وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل
ما عوقبتهم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » (١٢٦ - النحل) .

وتنطوى كل من سورة النور وسورة الحجرات وسورة المجادلة على إضافات
متعددة ومتكاملة فيما يتصل بقوانين آداب اللياقة ، كما رسم هذه السور أنماطاً عديدة
للسلوك الكريم في المجتمعات المتحضرة ، مثل أساليب التحية والإستئذان ، والمجالسة
والمخاطبة وما إلى ذلك .

وعلى ذلك فإن علم الاجتماع الإسلامى لا ينتمى إلى عالم التصورات فحسب ، وإنما إلى
عالم الواقع ، ذلك أن الأشياء ، تختلف عن الأفكار التصورية تماماً ، كما تختلف المعرفة
التي نكتسبها من الخارج عن معرفتنا الداخلية بالأشياء . ذلك أن « الأشياء » كما
يرى دور كايم تتضمن كافة موضوعات المعرفة التي يتعذر إدراكها بالنشاط العقلى الخالص ،
والتي تتطلب تصورها بيانات خارجة عن العقل ، لا يمكن الحصول عليها بدون الملاحظات
والتجارب أى تلك التي يمكن تكوينها من السمات الخارجية المباشرة للنواحي الاجتماعية
مثل الولاء الدينى ، المسكنة الروحية ، معدل الانتحار ، والمهنة والحالة الاقتصادية
وما إلى ذلك^(١) .

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : التفكير الاجتماعى ، نشأته وتطوره . الطبعة

الثانية ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ١٩٧٦ صفحة ٢٩٤

(هـ) إمتياز الاسلام بالالتزام الاجتماعى :

تتميز العاطفة الدينية بقوتها الضاغطة لأنها موضوعية ، بمعنى أن خاصية القهر أو الإلزام الدينى ترتب على خاصية الموضوعية . فالظاهرة الدينية كظاهرة إجتماعية عبارة عن ضروب من الشعور أو السلوك الذى يوجد خارج ضمير الفرد ؛ ومن الضرورى أن يفرض نفسه على شعوره وسلوكه ؛ وإن كان الفرد - فى الواقع والحقيقة - لا يشعر فى كثير من الأحيان بهذا القهر لاستجابته له بحسب العادة . ويضاف إلى ذلك لاسيما بالنسبة للدين الإسلامى أنه دين للآخرة وللدنيا فى آن واحد ، بصورة تختلف عن غيره من الأديان والمقائد التى ينبع بعضها من ماديات الحياة ثم يضاف عليها مسحة من العبادة أو الفلسفة السطحية ، وينبع بعضها الآخر من منابع الروحانيات التجديدية التى بقيت منفصلة عن معاملات الحياة الواقعية . وقد ترتب على ما اتصف به الإسلام من جمع بين الروح والمادة ، أنه أصبح ديناً حياً يلائم الحياة مهما اختلفت ظروفها البيئية أو التاريخية . وذلك فضلاً عن إلتصاق الإسلام بالحياة الإجتماعية فى مفهومها الحقيقى وصورتها الواقعية بدرجة كبيرة . وفى الوقت ذاته أصبحت العقيدة الإسلامية على اتصال بالبناء الاجتماعى بجانبه المادى والمعنوى . ومن هنا فإن القهر أو الإلزام بصورته الإسلامية هو قهر أو إلزام اجتماعى ، أى قهر لا يشعر به المسلم ، كما لا يشعر الإنسان بعامود الضغط الجوى الذى يبلغ طوله ٧٦ سنتيمتر زئبق والذى يحمله الإنسان على رأسه طوال حياته . ويؤكد دوكايم أنه خاصية « القهر أو الإلزام » ليست فكرة ميتافيزيقية كخاصية المحاكاة التى حاول « تارد » تفسير الظاهرة الاجتماعية بها ، وأنما هى إحدى خواص الظواهر الاجتماعية التى تبدو له أكثر ملاءمة لتحديد طبيعة تلك الظواهر . ذلك أنه من الخطأ البالغ أن تفسر ظاهرة اجتماعية معينة باعتبارها نتاجاً مباشراً للعمليات النفسية الفردية . وليس من شك فى أن مصدر الإلتزامات الاجتماعية العديدة يكمن خارج نطاق الفرد ذاته ؛ فطاعة الأبناء للآباء ، والحب ، والتدين والولاء للآزواج وما إلى ذلك من المواطن التى تنشأ من الحياة الاجتماعية ، ليست أسباباً للظواهر الاجتماعية كما قد تبدو للبعض ، ولكنها فى الواقع نتائج مصاحبة للضغوط التى تمارسها تلك الظواهر على الشعور الفردى . ومعنى ذلك كله أن الحياة الجمعية مستقلة عن حياة الفرد الخاصة . ولعل ذلك هو الذى أدى بدوركايم إلى الاعتقاد بأنه « يتعين أن نبحث عن السبب المحدد للظاهرة الاجتماعية بين الظواهر الاجتماعية السابقة عليها ، وليس بين حالات الشعور الفردى » .

وليست جميع الظواهر الاجتماعية سواء في قوة القهر . ومع ذلك فإذا اختلف هذا القهر شدة أو ضعفاً فهو موجود دائماً ، ولو لم يشعر المرء به حين يستسلم له . هذا ولا توجد خاصيتا الموضوعية والقهر في الظواهر الاجتماعية التامة التكوين فحسب مثل : اللغة ، الدين ، الاقتصاد ، القانون ، والأخلاق ... وإنما توجد أيضاً في الظواهر التي لم تتبلور بعد ، والتي يطلق عليها اسم التيارات الاجتماعية ، وموجات الحماسة أو السخط ، أو الشفقة التي تحتاج إليها إحدى الجماعات في ظروف عارضة ، وكائنات الأزياء التي تتبدل من موسم إلى آخر . فإن هذه التيارات ليست وليدة التفكير الذاتي وإذا بدت أنها غير قاهرة فليس الأمر كذلك إلا بحسب الظاهر . وبكفي للتأكيد على وجود القهر أن يتصدى للفرد لمقاومة مثل هذه التيارات .

وعلى ذلك يهتم علم الاجتماع الإسلامي بضرورة دراسة المؤثرات المختلفة على الفكر باسم « الدين » فالمعملية التخوينية للفكر وسجنه وحبسه في إطارات ومحددات ثقافية غير قابلة للحركة ولا للملاءمة الحضارية ، لا بد وأن نبحث عن أسبابها ومصادرها والقوة المبقية عليها . ولا شك أنه من شأن هذه المحاولة الفكرية أن تبرز موقف الإسلام من قضية الحريات بصفة عامة وما إلى ذلك من مختلف القضايا الفكرية . كما أنها تظهر ما إذا كان لعلم الاجتماع الإسلامي أساساً منهجياً متميزاً عن بقية فروع علم الاجتماع العام أم لا ؟ وبعبارة أخرى : ما هو موقع علم الاجتماع الإسلامي من الفروع الأخرى لعلم الاجتماع العام ؟ وهل تتوافر له خصائص متميزة ، ومنهاج متميز بمراحل وأدوات مميزة ؟ إن هذا الكتاب ليس إلا محاولة للإجابة على هذه التساؤلات .

هـ - إمتياز الإسلام بالترابط الاجتماعي :

الإسلام بطبيعته دين « وصل » بين الناس . فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تاجراً ولم يكن صاحب حرفة أو مهنة أخرى مما يفصل صاحبها عن المجتمع . أو يجعله في جانب خاص أو ضمن فئة منعزلة عن الناس . والتجارة تنطوي من وجهة نظر الإسلام على ثلاثة أرباع الرزق . ومما تجدر الإشارة إليه أنه كان للتجارة دور كبير في إنتشار الدين ، حيث حمل التجار الملاحون رسالة الإسلام إلى أقطار بعيدة ، لم يفتحها العرب بالسيف ، وإنما فتحوها بالتجارة والإتصالات الحرة ، فنقلت إليها شهادة الدين الحنيف .

وفي نفس الوقت كانت وسيلة لإنتقال لون الثقافة الإسلامية بمظهرها المادي والمعنوي . وهكذا كانت التجارة والملاحة جناحا الإسلام في الربط المكين بين أقطار المسلمين خلال أعصر التاريخ ، على نحو شارك في إقامة البناء الاجتماعي المشترك بخصائصه الإسلامية ، كما كانت الجزيرة العربية ذاتها - الموطن الأصلي للإسلام - منطقة « وصل » بين أطراف العالم ، عندها تلتقي القارات الثلاث في العالم القديم ، ومن شواطئها ومفارقها تمتد بحار الشمال بادية بالبحر الأبيض المتوسط ، وبحار الجنوب بادية بالبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي . وقد كان عدم إتصال المياه بين الشمال والجنوب في تلك المنطقة سببا في أن شبه جزيرة العرب كانت نقطة تغيير في وسائل المواصلات وفي ظهور دور « الوساطة الجغرافية » الذي كتب للعرب أن يقوموا به ، بل دور « الرسالة » الذي كتب الله بنزول الإسلام في بلادهم أن يضطلعوا به . والواقع أن الحكمة الإلهية من نزول القرآن في الأرض الوسط لا يمكن أن يعادها إلا حكمة الأمانة التي حملها الله تعالى للأمة الوسط « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » (١)

ولم يكن الأمر مجرد « وسط جغرافي » إتصالي بين أطراف العالم الإسلامي . وإنما كانت جماعات المسلمين حتى في الجهات النائية من جنوب شرق آسيا وغيرها لم تنعزل في حياتها أو ثقافتها وتاريخها عن الوطن الأم للإسلام ، لا في التجارة ، ولا حتى في المعجرات وتواصل الأرحام ، أي أن الإسلام وسيلة « للتواصل الاجتماعي » بأوسع ممانية . ومن هنا كان التماسك الحيوي والثقافي العام بين المسلمين في مختلف أقطارهم ، حتى في المصور التي لم يكن هناك فيها أي تواصل سياسي أو إقتصادي ، بل ومن هنا كان التفاعل الاجتماعي Social interaction بين الجماعات الإسلامية البيضاء والفقراء ، السوداء والسمراء في مختلف المناطق الحارة والباردة والمرتدة ، تفاعلا أصبح قواما للطابع الحضاري الإسلامي على مر المصور . ومن هنا كانت « مكانة » العالم الإسلامي في إستنادها إلى « موقع » ذلك العالم من جهة ، وإلى تكوين سكانه وسطا بين

الشموب ، وإلى دين توأصلى ترابطى تماسكى . ومن الواضح أن حكمة الأمة الوسط والموقع الوسط والدين الوسط، إن كانت لتطبق على الأمة العربية في خصوصها ، فإنها تنطبق كذلك - وبصفة عامة - على الأمة الإسلامية في مجموعها الكبير بين أمم العالم .

والذى يؤكده الصفة الترابطية فى العقيدة الإسلامية ، الإعلان المتكرر فى القرآن الكريم حول أنه جاء « مصدقا لما بين يديه من الكتب » وذلك بالإضافة إلى صفة أخرى إذ أعلن أنه جاء أيضاً - مهيمنا - على الكتب « وأزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه ، فاحكم بينهم بما أزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . . . » (٤٨ - المائدة) أى حارسا أميننا على الكتب المقدسة السابقة . ومن قضايا الحراسة الأمنية على تلك الكتب ألا يكتب الحارس بتأييد ما خلدته التاريخ فيها من خير وحق ، بل عليه فوق ذلك أن يحميها من الدخيل الذى عساه أن يضاف إليها بغير حق ، وأن يبرر ما تمس إليه الحاجة من الحقائق التى عساها أن تكون قد أخفيت منها أو حرفت .

وهكذا كان من وظائف القرآن الكريم أن ينقى عنها الزوائد ، وأن يتحدى من يدعى وجودها فى تلك الكتب ، لقوله تعالى « قل فأنوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » (٩٣ - آل عمران) وكذلك كان من وظائفه أن يبين ما ينبئ بنبينا مما كتموه منها ، لقوله تعالى « يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب » (١٥ - المائدة) وبصفة عامة فإن علاقة الإسلام كعقيدة بالمقائد السابقة ، علاقة ترابط وتواصل وتصديق وتأييد متكامل . وأن علاقته بها فى صورتها المتطورة علاقة تصديق لما بقى من أجزائها الأصلية ، وتصحيح لما طرأ عليها من البدع والإضافات الغريبة والتعريفات المفترضة وما إلى ذلك .

تنظيم الاسلام للحياة الاجتماعية :

يمتاز الاسلام بأنه دين « قيم اجتماعية » وضوابط سلوكية مادية ومعنوية ومثل تلك القيم الاجتماعية بوجهها الإيجابى والسلبى تعتبر بمثابة محددات لسلوك الأفراد والجماعات . ومن هنا إمتاز الاسلام بأنه أعطى نظاما متكاملا للحياة الاجتماعية الق

تشمل الفرد والجماعة ، بمعنى أن هذا النظام يشمل علاقات الأفراد ، وكثيرا من نواحي الحكم ذاته . ومن أبرز المبادئ والمعايير التي استند إليها نظام الحياة الاجتماعية الإسلامية فكرة القيمة الذاتية للإنسان ، وإستنادها إلى قاعدة المسئولية الفردية في نطاق الحرية ، ثم فكرة الإخاء التي تجمل للمسلم في أى قطر يشعر بأنه ينتمى إلى جماعة المسلمين على أساس من المساواة ، والتي أصبحت بمثابة الخلفية الاجتماعية التي يستند إليها ما يسمى « بحس المشاركة الجماعية » الذى تستشعره جماعة المسلمين على اختلاف اللغة أو الجنس أو حق الولاء الوطنى أو السياسى . وقد يوجد مثل هذا الحس الجماعى المشترك بين جماعات من أهل الأديان الأخرى ، ولكنه لا يبلغ « حس المشاركة الجماعية » بين جماعة المسلمين . وكذلك فكرة « العدل » الذى ينبع من قاعدة لنسواة أصلايين الأفراد . ويجيز التفاوت بينهم على أساس العمل . وتلك قاعدة تشعر المسلم بروح الإنصاف ، وهى أساس التماسك الاجتماعى الذى يستند إلى الإقتناع . ومنه — كذلك فكرة « السباحة » وعدم التمييز على أساس من الضمير أو الجنس أو المال .

ومما يؤكد أن الإسلام كمقيدة يقوم على قواعد ثابتة من التعاون والدعوة إلى السلام والعمل به وبث الأمان والطمأنينة وما إلى ذلك . وبالرغم من هــذا فلم ينبج الإسلام من المزايم الباطلة مثل القول بأن المسلم لا يمينه ضل غيره أم إهتدى ، سعد أم شقى ، ذهب إلى الجنة أم إلى السعير — لاسيما من وجهة نظرهم — التى تقوم على أن الإسلام إنتشر بحمد السيف

وسى هؤلاء أن الدعوة إلى الحق والخير قاعدة أساسية من قواعد الاسلام ، والنشاط فى هذه الدعوة فريضة مستمرة فى كل زمان ومكان ، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأنبياءه وتابعيهم إلى يوم الدين لقوله تعالى « وجاهدكم به جهادا كبيرا » (٥٢ - الفرقان) بل إن القرآن الكريم يحث المسلمين على القيام بواجبات أو بمسئوليات هذه الدعوة ، لقوله تعالى « ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله » (٣٣ - فصلت) . وكل مسلم يريد الفلاح والنجاح والنجاة له وليجتمعه عليه أن يساهم مع أفراد هذا المجتمع فى القيام بأعباء الدعوة إلى الحق والخير لقوله تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » (١٠٤ - آل عمران) وكذلك قوله تعالى « إن الإنسان لى خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » (٢ ، ٣ - العصر) .

ومن أهم قواعد العقيدة الإسلامية « الإقناع » فالدين الذى يقوم على حد السيف وإراقة الدماء يستحيل وصوله إلى مستوى « العالمية » على حين أن الإسلام تتوافر له كل الخصائص التى تجعل منه ديانة عالمية ، ومن أهم هذه الخصائص « الإقناع » ومن ثم فانه ليس من أهداف الإسلام أن يفرض نفسه على الناس فرضاً ، حتى يكون هو الديانة العالمية الوحيدة ، فنبي الإسلام هو أول من يعرف أن كل محاولة لفرض ديانة واحدة على العالم كله ديانة فاشلة ، بل هى مقاومة لسنة الوجود ، ومماندة لإرادة رب الوجود ، فالاجتماع تحت لواء ديانة واحدة أمر يرتبط بنفوس وإرادات الناس ، حيث رك الله سبحانه وتعالى أمر الإنطواء تحت راية دولة واحدة ودين واحد للناس أنفسهم لقوله تعالى « ولو شاء ربك لجلد الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين » (١١٨ - هود) وكذلك قوله تعالى « وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين » (١٠٣ - يوسف) وأيضاً قوله جل شأنه « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً ، أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (٩٩ - يونس) وكذلك قوله تعالى شأنه « إنك لاتهدى من أحببت ، ولكن الله يهدى من يشاء » (٥٦ - القصص) .

وترتباً على ذلك كانت القاعدة الإسلامية الرائجة وهى « حرية العقيدة » وهى قاعدة محكمة ومبرمة فى القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم » (البقرة - ٢٥٦) وبذلك رسم الإسلام أسلوب الدعوة ومنهاجها فجعلها دعوة بالحجة والنصيحة فى رفق ولين مع استخدام أرق الألفاظ وأكثرها ملاءمة للموقف ، وأعمالها إتفاقاً مع الموضوع لقوله تعالى « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » (النحل - ١٢٥) .

وإذا كانت هذه القواعد فى العلاقات والمعاملات بين المؤمنين بالله ، أثناء قيام المسلمين منهم بدعوة غير المسلمين للدخول فى الدين على أساس الإقناع وبمبدأ عن الإكراه ، فإن الإسلام يضع قواعد العلاقات والمعاملات بين المسلمين وبين غير المؤمنين بالديانات السماوية من انوثيين وغيرهم . وتتجلى تلك القواعد النبيلة فى تلك الوصية الذهبية التى يوصينا بها القرآن الكريم فى معاملة أتباع الديانة الوثنية التى هى أبعد الديانات عن الإسلام ، فضلاً عن الديانات التى تربطها بها أواصر الوحي السامى ، كما جاء فى قوله تعالى « وإن أحداً من المشركين إستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم

أبلغه مأمنه » (٦ - التوبة) . وهكذا نجد الإسلام في إهتمامه بالجار المسلم ، يمد إهتمامه بالجار من أى ديانة ، حيث لا يكتفى الإسلام بأن يجبر المسلم المشرك ويؤويه ويكفل له الأمن في جواره فحسب ، ولا يكتفى منه بأن يرشده إلى الحق ويهديه طريق الخير فحسب ، بل يأمره بأن يكفل له أيضاً الحماية والرعاية في إنتقالاته حتى يصل إلى المكان الذى يأمن فيه كل غائلة .

ومن أهم القواعد الإسلامية أيضاً في هذا المجال قاعدة المساواة في الحرية والحماية والعدل والرحمة بين المسلمين والوثنيين . وهى قاعدة تؤدى - ولا ريب - إلى وحدة الأمة وتماسكها، حيث لا تكتفى بأن تكفل لغير المسلمين في بلاد الإسلام حرية عقائدهم وعاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم ، وحماية أشخاصهم وأعراضهم ، بل تمنحهم من الحرية والحماية ، ومن العدل والرحمة ، قدر ما تمنحه للمسلمين من حقوق العامة « لهم مالا وعليهم ما علينا » .

و « السلام » أيضاً من القواعد الإسلامية العالمة ، تلك القاعدة التى تؤكد راحة صدر الإسلام وسمه أفعه ، وغزارة كرمه ، وميله نحو تحقيق السلام الدولى والتمايش السلمى بين الأمم .. هذه الدعوة القرآنية التى لا تكتفى في تحديد العلاقة بين الأمم الإسلامية وبين الأمم التى تدين بنسب الإسلام ، ولا تتحاكم إلى قوانينها ، لا تكتفى في تحديد هذه العلاقة بأن يجعلها مبادلة « سلم بسلم » لقوله تعالى « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها » (٦١ - الأنفال) وكذلك قوله تعالى « فإن عاتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » (٩٠ - النساء) . بل تندب المسلمين أن يكون موقفهم من غير المسلمين موقف رحمة وبر ، وعدل وقسط ، ومحبة الإسلام إلى المسلمين فعل الرحمة والبر ونشر العدل والماملة بالقسط مع هؤلاء من غير المسلمين في قوله تعالى « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » (٨ - المتحنة) .

وخلاصة القول أن الإسلام لا يكف لحظة عن مديده لمصالحه أتباع كل ملة ونحلة في سبيل التعاون على إقامة العدل . ونشر الأمن وصيانة الدماء أن تسفك ، وحماية الحرمات أن تنتهك ، ولو على شروط يبدو فيها بعض الإجحاف وكلها قواعد وقوالب وأوضاع للسلوك الإنسانى لا ترقى إليها أرقى التشريعات الموضوعة في أى مجتمع من المجتمعات التى توصف بأنها راقية . وكذلك يضرب لنا نبى الإسلام مثلاً في التعاون

والتواصل والتراحم بالمعنى المالى ، حين قال فى الحديبية « والله لادعونى قريش إلى خطة توصل فيها الأرحام وتمظم فيها الحرمات إلا أعطيتهم إياها » . صدقت ياسيدى
يا رسول الله .

ومن القواعد الإسلامية التى تنطوى على التيسير للناس ، حتى لا يكون الدين عبثاً
مستحيلاً عليهم ، مايلي :

(أ) الإسقاط : أى إسقاط العبادة فى حالة قيام عذر مثل الحج وعدم الأمن .

(ب) الإنقاص : أى إنقاص المفروض كالقصر فى السفر .

(ج) الإبدال : أى إبدال الوضوء بالتييم

(د) التقديم : أى مثل الجمع فى عرقات .

(هـ) التأخير : مثل الجمع بمزدلفة .

(و) التغيير : مثل ، تغيير نظام الصلوات فى أوقات الخوف .

(ز) الترخيص : بأكل الميتة عند الخمصة .

وقد أدت تلك القواعد والمبادئ والمعايير والقيم المتميزة بالمعذلة إلى دخول الناس
فى الدين أفواجا على أساس التكافؤ والاندماج ، كما مهد لأن يكون نظام الحياة
الاجتماعية فى الإسلام نظاما جامعاً رحباً ، راسخاً فى معايير ومبادئ وقيمته التى
لا يغيرها الزمن ولا تشكلها الظروف ، وشاخها فى تكافله الاجتماعى ، ذلك الذى أرسى
للجماعات التى تمشى داخل المجتمع الإسلامى وتعيش حياة الإسلام وتمارسه ، قواعد
الدنيا فى إرتباطها بالدين ، ويمكن لها من أن تبرز بطابع حياتها الاجتماعية الإسلامية ،
عقيدة ونظاما وثقافة متكاملة داخل مجتمع واحد

(ز) إمتياز الإسلام بالثلقائية :

من دراستنا فى الفقرات السابقة والى تقع تحت رءوس موضوعات لا تختلف عن
خصائص الظاهرة الاجتماعية يمكن القول بأن كل هذه الخصائص تنطبق على الدين
الإسلامى كظاهرة اجتماعية - ما عدا خاصية الثلقائية - وهنا يختلف الموقف بالنسبة
لهذه الخاصية ، ذلك أن كل علماء الاجتماع فى العالم يؤكدون أن الدين ظاهرة اجتماعية ،
والإسلام على قمة هذه الأديان ما كان منها سماوياً أو أرضياً ولكن هذا يؤكد

لا يكون تاما بالنسبة للمؤمنين بالأديان السماوية ، ذلك أن الدين الاسلامى على سبيل المثال ليس من صنع المجتمع ولم يظهر على مسرحه بصورة تلقائية ، وإنما هو منزل من الله سبحانه وتعالى على خير أنبيائه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم غير أن الاسلام يقرر قدم الظاهرة الدينية في قوله تعالى .

«وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ؟ ! شهدنا أن تقولوا يوم القيامة ، إنا كنا عن هذا غافلين » (١٧٢ - الأعراف . وهذا يؤكد أن الدين الإسلامى ظاهرة دينية اجتماعية مرتبطة بالوحى الإلهى المسجل فى كتاب الله « القرآن الكريم » وهو أقدم مرجع تترافق فيه كل شروط الثقة والتوثيق والتحرير والحفظ . ومن هنا يمكن القول إن خصائص الظاهرة الدينية على النحو التالى :

- أنها قديمة قدم الدين الذى ترتبط به (الاسلام أو المسيحية أو غيرها . . .)
- أنها إلهية النشأة والتوجيه وقد تكون بشرية فى حالة الديانة المجوسية والبوذية وغيرها .
- أنها مرتبطة بكتاب سماوى ، أو بكتاب من تأليف البشر مثل « المختارات » فى الديانة الكونفوشوسية .
- أنها مرتبطة بوحى ورسول ، أو بمصلح اجتماعى من المفكرين .
- أنها باقية بقاء كتابها المقدس ، فى حالة تواجد مثل ذلك الكتاب .
- أن نموذجها الحق هو الدين الذى جاءت به .

والانسان كحيوان اجتماعى ، وبالتالى متدينا يحتم عليه دينه ومجتمعه أن يعيش فى بيئة اجتماعية ، حيث يساهم الدين مع غيره من النظم الاجتماعية فى تحديد كيفية علاقات ومعاملات الإنسان مع غيره من أفراد المجتمع . ومن هنا يمكن القول إن الدين يساهم فى ترشيد وإرتقاء العلاقات الاجتماعية فى المجتمع . والإسلام باعتباره خاتمة مطاف الأديان السماوية ، فضلا عن عدم تعرضه للتحريف أو التشويه ، يمكن النظر إليه كمجموعة من السمات ذات الوظائف الاجتماعية والإنسانية والمبادية، الأمر الذى يوفر له كل خصائص النظام الاجتماعى .

صحيح أننا لم نر الله ببصائرنا ، وإن كنا ندركه بصيرتنا ، وندرك أن قواعد وفلسة وأهداف هذا الدين من صنعه جل شأنه . والذي يمكن قوله هنا هو إن المجتمع قد إستجاب بصورة عامة وتامة لتلك القواعد الدينية الإسلامية ، وما تنطوى عليه من المثل الاخلاقية ومعايير الخير والفضيلة ومبادئ العدل وما إلى ذلك مما يتفق مع أهداف وفلسفة الدين الإسلامى .. وإذا تجاوزنا - أو إذا كان لنا أن نتجاوز عن القرن الإسلامى الأول - فإنه يمكن القول إن كل الأفراد فى المجتمع الإسلامى قد نشأوا فوجدوا النظم الاسرية والقضائية والاقتصادية وغيرها بصورتها الإسلامية فصبوا فيها أعمالهم وأفكارهم متأثرين فى ذلك بما يلقونه من تربية إسلامية فى طفولتهم ، بمعنى أن هذه النظم والأوضاع قد نشأت بصورتها الإسلامية منذ نشأة المجتمع الإسلامى ومن هنا فإن صفة التلقائية يمكن الأخذ بها فى مجال الدين الإسلامى بعد القرن الهجرى الأول ، بل وقبل القرن الهجرى الأول إذا أخذنا بأن الإسلام دين سائر الأنبياء ، فالإسلام فى لغة القرآن ليس اسما لدين خاص ، وإنما هو إسم للدين المشترك الذى هتف به كل الأنبياء وإنقصب إليه كل أتباع الأنبياء ، فقد رأينا - نوحا يقول لقومه « وأمرت أن أكون من المسلمين » (٧٢ - يونس) وكذلك رأينا يعقوب يوصى بنيه « فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (١٣٢ - البقرة) وكذلك وجدنا أبناء يعقوب يحبون أباهم « نعبد إلهك وآله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهنا واحدا ونحن له مسلمون » (١٣٣ - البقرة) ورأينا مطالبة موسى لقومه بأن يتوكلوا على الله إذا كانوا قد آمنوا به « يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا أن كنتم مسلمين » (٨٤ - يونس) وكذلك إستجابة الحواريين لمعسى بقولهم « آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون » (٥٢ - آل عمران) .. بل أن فرقة من أهل الكتاب أكدوا إسلامهم حتى قبل أن يستمعوا إلى القرآن الكريم بقولهم « قالوا آمنا به ، إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين » (٥٣ - القصص) .. الخ .

ومن هذا يمكن القول بوحداية الدين وإن اختلفت أسماء الرسالات لاسيما بالنسبة للأنبياء والرسل الذين وردت إلينا أخبارهم لقوله تعالى « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ، وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا بإذن الله ، فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هناك المبطلون » (٧٨ - غافر) .

وإذا كانت الأمم السابقة لم تستجب إستجابة كاملة للرسالات التى بلغت إليها

وإنحرفت عنها لقوله تعالى « ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ، وقال هذا يوم عصيب » (٧٧ - هود) ولما علم قومه بحضور ضيوف إليه هرعوا إليه ، للاحتفال بضيوفه وإنما لممارسة الرذيلة بشكل شاذ مع هؤلاء الضيوف ، وراح هو يستمعطفهم بالإمتناع عن ذلك ويقدم لهم بناته طاهرات عفيفات .. « وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات ، قال يا قوم : هؤلاء هن بناتي أطهر لكم فاتقوا الله ولا تمزوني في ضيفي ، أليس منكم رجل رشيد ؟ » قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ، وأنتك أنت لم ما تريد » (٧٨ ، ٧٩ - هود) .. ومع ذلك لم يرتدعوا عن مطلبهم الخبيث .. وهنا قال الضيوف للوط « يالوط إنا رسل ربك لن يصلاوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أنه يصيبها ما أصابهم ، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب . فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ، مسومة عند ربك ، وما هي من الظالمين ببيد » (٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ - هود) .. أما آل مدين ، فلم يكتمل إيمانهم بالله ، فضلا عن إنتقاصهم في السكايل والوازين ، وبخسهم لأشياء الناس ، وعيبتهم الفساد في الأرض لقوله تعالى « ويا قوم أوفوا السكايل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تمشوا في الأرض مفسدين » (٨٥ - هود)

إن كل ذلك يؤكد عدم إستجابة العقل الجمعي لكثير من القواعد الدينية التي جاءت بها الأديان السابقة على الإسلام ، أو بالأحرى الصور الإسلامية الأولى .. على حين كانت إستجابة العقل الجمعي كاملة بالنسبة للصورة الإسلامية الأخيرة وهي «الدين الإسلامي» . ومن هنا يمكن القول بتلقائية الدين الإسلامي .

وقد فرق دوركايم بناء على صفة التلقائية بين الطبائع الثلاثة للانسان وأن لكل منها علم خاص بها ، بمعنى إن الانسان يحب ويكره وتشعر ويتخيل ويتذكر ... وهذه مظاهر من حياة النفسية ! وعلم النفس هو الذي يتولاها بالدراسة . كما أن الانسان يأكل ويشرب وينام وهذه مظاهر من حياته البيولوجية ويقوم علم الحياة بدراستها . وأخيرا فإن الانسان لا بد له أن يعيش في أسرة وأن يتدين وأن يتعاون مع الآخرين ويخضع لنظم قانونية وإقتصادية وسياسية وعامة ومقررة .. وهذه الأمور وما إليها من مظاهر حياته الاجتماعية ، ويتولى علم الاجتماع دراستها .

تلك هي خواص الدين الإسلامي كنظرية اجتماعية وك موضوع لعلم الاجتماع الإسلامي ،

وقد ربطنا بين خواص الظاهرة الاجتماعية وبين خواص الدين الإسلامى ، وكانت نتيجة الربط ايجابية إلى حد كبير . ومعنى ذلك أن الدين الاسلامى ظاهرة اجتماعية سليمة تستوجب دراسة كل نواحيه في ضوء القوانين الاجتماعية العلمية . وتلك هى مهمة علم الاجتماع الإسلامى .

ولكن هناك من ينكر أن الدين الاسلامى ظاهرة اجتماعية ، ويبدو أن هذا الإنكار يرجع إلى عدم إدراك خصائص الظاهرة الاجتماعية التى أوضحناها من خلال إيضاح خصائص النظرية الاسلامية ، وربما يرجع إلى اضطراب أو خلط فى المعانى فهناك من يقول أن الظاهرة الدينية ظاهرة اجتماعية ولكنه فى نفس الوقت لا يوافق على إنشاء المجتمع لها ، أو على ظهورها على مسرح المجتمع بصورة تلقائية طبقا لوجهة نظر « دوركايم » .. ثم يذهب مذهباً عجيباً بالقول بأن الظاهرة الدينية ظاهرة اجتماعية لأنها ذات وظيفة اجتماعية^(١) ، وهذا لوى للحقائق الاجتماعية وأن كنا نعتقد أنه جهل بالحقائق الاجتماعية .

أهداف الدراسة :

لما كان علم الاجتماع الإسلامى هو العلم الذى يصف ويحلل معطيات الفكر الإسلامى على اعتبار أن هذه المعطيات تعكس وبجسد آراء واتجاهات ونظريات اجتماعية منبثقة من طبيعة الاهتمامات والقيم والمشكلات التى إنتشرت وسادت فى المجتمع الاسلامى بمختلف أشكاله منذ نشأته الأولى وإلى الآن فى ظل الشريعة الإسلامية ، وليس الهدف من دراسة هذا العلم هو مجرد الحصول على الإطارات العامة للقيم والمبادئ الكلية التى تعتبر سمات وخصائص التشريع الإسلامى أو للتنظيم الاجتماعى فى المجتمعات الإسلامية المتابعة فحسب .. وإنما الهدف هو الدراسة النقدية التحليلية للوضعية الوظيفية التى تشير إلى أن القرآن الكريم ككتاب مقدس هو الأصل الأول والأساس الذى إنطلقت على أساسه الثورة الاجتماعية الإسلامية ، بمعنى أنه دليل حركى وميثاق عمل إختارته السماء وإقتنع به العقل الجمعى فى المجتمع الاسلامى لما يحققه لهم من فوائد محققة وحياة مستقرة وإزدهار متجدد. وذلك بالرغم من الاعتقاد السائد بأن الدين كضابط اجتماعى أبطأ فى حركة التجديد ، بالرغم - أيضاً - من أن هذه الظاهرة ليست فى صاب وظائف

(١) دكتور محمد إبراهيم الفيومى: قضايا فى الاجتماع الاسلامى، حول حركة تفاعل

الانسان وتكيفه بالوحى : مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ١٩٧٧ صفحة ٦٩

الدين الإسلامى ، فهو عملية تجديدية اجتماعية ، لا سيما وأتينا عند ما ننظر إلى التحليل الموضوعى للدين الإسلامى ، نجد أن هذا العنصر التجديدى فيه ظاهر ملموس لأن له الأصل الاجتماعى . وفى ضوء كل ذلك يمكن تحديد وظائف وأهداف الدراسة فى علم الاجتماع الإسلامى على النحو التالى :

(أ) إبراز المعطيات الاجتماعية الإسلامية :

لما كانت العناصر الرئيسية فى المجتمع هى : الفرد والجماعة والتنظيم الاجتماعى ، فإن الهدف هنا هو إبراز الآثار الاجتماعية للمعطيات التى قدمها الفكر الاجتماعى فى المجتمعات الإسلامية للفكر الاجتماعى الإنسانى بصفة عامة ، والوقوف على دور هذه المعطيات فى تنمية وتغيير المجتمعات .

(ب) إعادة تقويم القيم والمبادئ والمعايير الموروثة :

تنشأ القيم الاجتماعية من مجموعة من المفاضلات لحل مشكلة من المشكلات ، تختلف من عصر إلى آخر . ومن ثم فإن بعض القيم والمبادئ والمعايير الموروثة منذ صدر الإسلام قد لا تتفق مع الأوضاع الاجتماعية الحديثة ، ومن ثم فإن الهدف هنا هو تحديد القيم والمبادئ والمعايير التى حلت محل - إبقائها وتحديد موقفها فى ضوء الأصول الاجتماعية الإسلامية ، وإعادة ترتيب وضمياتها فى ضوء التحولات الاجتماعية التى مرت بها المجتمعات الإنسانية .

(ج) إعادة تقويم المادة العلمية :

تنطوى المصادر والمراجع الإسلامية على مادة اجتماعية علمية ، والهدف هنا هو العمل على تقويمها فى ضوء النظريات الاجتماعية المعاصرة ، مع محاولة تخلصها من الانحيازات التولوجية والفلسفية والتجريدات النظرية التى أبعدتها عن محتوياتها ودلالاتها الوظيفية التى نشأت وتدرجت فى إطارها .

(د) الاستفادة بالمعطيات الاجتماعية الإسلامية :

وخضوعا لمنطق مناهج البحث العلمى ، فإن الهدف هنا هو تحديد الأسس التى يمكن بمقتضاها الإلتفاع بالمعطيات الاجتماعية الإسلامية القديمة والمعاصرة بصرف النظر عن

الإعتبرات السياسية التي تمثل حواجز مصطنعة بين الجماعات التي تشكل الإطارات المرجعية لهذه المعطيات بالرغم من توحيدها في أنماط حضارية وقوالب فكرية ، سواء بقيت على أحوالها الدينية القديمة أو نالتها يد التجديد والإصلاح الديني والاجتماعي .

(هـ) موقف الفكر الاجتماعي الاسلامي من الاتجاهات المعاصرة :

والهدف الخامس هو دراسة ومقارنة وتقويم الفكر الاجتماعي الاسلامي في مختلف الأزمان من خلال الحصيلة الفكرية التي قدمها لنا كثير من المفكرين الاسلاميين في ضوء الاتجاهات الاجتماعية المعاصرة ، لإعطاء بعد جديد لهذه الاتجاهات وهو البعد الاجتماعي الاسلامي . ولكي نضيف إلى معرفتنا الاجتماعية الدور الذي قام به المفكرون المسلمون في التمهيد لنشأة هذه الاتجاهات وتطويرها وفقا لمعايير حيادية وغير متحيزة .

(و) موقف القيم الروحية من المشكلات الاجتماعية :

أي دراسة موقف القيم الروحية والاجتهادات الفكرية إزاء المشكلات الاجتماعية المزمنة مثل الإسراف في الطلاق وفي تعدد الزوجات وما إلى ذلك بقصد الاستفادة من هذه المواقف في الإستجابة لحركات الإصلاح الاجتماعي وتنمية نزعة المبادأة في المشاركة الجماهيرية إزاء العمليات الإنمائية الاجتماعية والاقتصادية . والانتفاع بذلك في محاولة السيطرة العلمية والإعلامية وتوجيهها نحو إيجاد بيئة اجتماعية متفتحة لكل تخطيط أو سياسة اجتماعية إرتقائية .

(ز) تصحيح بعض الآراء والاتجاهات الاجتماعية :

يمتثل المجتمع الاسلامي بكثير من الآراء والاتجاهات التي تتعارض مع الأوضاع الاجتماعية العلمية الحديثة ، حتى أنها توصف بأنها من أكبر عوامل الجمود الاجتماعي والاقتصادي والفكري في مجتمعنا ومن الضروري أن يتصدى لها علم الاجتماع الاسلامي بالتصحيح والترشيد والتوضيح

(ح) ترشيد السنن الاجتماعية :

يقصد بالسنن الاجتماعية هنا العادات والأعراف والتقاليد ، وبعض هذه السنن تنتمي إلى الدين وتتفق معه وتثرى مبادئه ، وبعضها الآخر لا ينتمي إلى الدين ولا يتفق

معه . . وظيفة علم الاجتماع الإسلامى هنا هى ترشيد كل من هذه السنن وإستبعاد كل ما يمارض منها مع الدين . وكذلك بيان الأوجه الإيجابية والسلبية لكل من تلك السنن الاجتماعية ، لخطورتها على أنماط السلوك فى المجتمع ، على اعتبار أن الإنسان — فى سلوكه — يقال عنه أنه « ابن عاداته » .

(ظ) ضرورة المعرفة الاجتماعية — لا اللغوية — للقرآن :

ذلك أن القرآن الكريم كان — ولا يزال — قوة عاملة فى بناء عقائد المسلمين وأخلاقهم وتوجيه سلوكهم فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وصدر دولة بنى أمية ، حيث لم يكن قد نشأ بعد كل من علم الفقه وعلم الكلام ومن ثم كان الناس بطبيعة الحال يرجعون فى معرفة العقيدة والشريعة إلى الكتاب والسنة على أنه عندما إتجه المتخصصون من المسلمين إلى إستنباط الأحكام الشرعية والمقائد الدينية ومن ثم تنسيق الأحكام والعقائد، وظهر بمقتضى ذلك علم الكلام وعلم اللغة، لم يعد الحال كما كان من قبل . . . فبدلاً من أن يتجه الناس فى معرفة الدين إلى الكتاب والسنة ، كما كان آباؤهم يفعلون ، راحوا يرجعون فى معرفة الفقه ومعرفة المأد إلى علم الكلام . وبذلك إختلف الوضع بالنسبة للقرآن الكريم .

ولما كان القرآن الكريم بمثابة العامل الأكبر فى تربية المسلمين على عقائدهم وأخلاقهم قد صرف عن هذه المهمة ، وأصبح كل من الفقه وعلم الكلام يقومان بهذا العمل . وقد ساعد على إستقرار هذا الوضع أن الناس حجب إليهم الرجوع إلى الفقه وعلم الكلام، لأنه يطابق ما فطرت عليه النفوس من حب الدعة والراحة وكراهة العمل والجهد ، ثم ظهرت فى الجوافكار وطدت هذا التغير وأرست قواعده ، منذ غلب المقول إعتقاد راسخ بأن أخذ الأحكام من الكتاب والسنة عمل دقيق لا يستطيعه الجمهور ، وإنما يقوم على عدد ضئيل من المتخصصين ومن هنا إنصرفت الجماهير عن إرتياد القرآن الكريم وتعرف ما يفيض به من مناهل العلم والعرفان .

وإنتهى الأمر بعزل القرآن عن القيام بمهمته التربوية والقضائية والاجتماعية ، غير أن الناس لم يفارقهم التطلع إلى محاولة فهم القرآن الكريم ، وإدراك معانيه لمجرد الإدراك والفهم ، لا العمل والتوجيه . ومن هنا فإيه عندما دب إلى اللغة العربية ديب الضعف ، أخذ الناس يحسون بصعوبة فهم النصوص العربية الفصيحة عامة والقرآن الكريم خاصة . وبالتالي أصبح من الضرورى القيام بعمل ما لتحسين الناس من فهم القرآن الكريم والوقوف على أسرارهِ ومعانيهِ ، ومن هنا ظهر فن التفسير . والذي

يجب أن نكون على بية منه هو أن المفسرين تصوروا مهمتهم على نحو خاص بهم ،
كان له أثر بين في تفاوت التفسير التي وضموها .

فقد واجه هؤلاء المفسرون القرآن الكريم منذ البداية كنص يراد شرحه
وإيضاح معانيه - وليس كمنظريه اجتماعية - فترحوا غامضة وحرروا معانيه ، وأشاروا
إلى ما يتضمنه من مبادئ وأصول . غير أن الأمر لم يلبث أن تطور إلى صورة لم تكن
تخطر لأحد على بال ، لا سيما في الوقت الذي ازدهرت فيه العلوم العربية ، حيث أوغل
فريق في دراسة البلاغة ، وتوسع آخرون في دراسة النحو والصرف أو اللغة ، وجمع
غيرهم في دائرة تخصصهم بين كل هذه العلوم أو عدد كبير منها .

وطبقا لنظريات علم الاجتماع وعلم النفس ، فإن التخصص العميق يصيب صاحبه
بصفة خاصة بصورة قوية وفمالة ، لا يستطيع في غالب الأحيان أن ينحدر منها ، حتى
أنه لينظر إلى الأشياء من وجهة نظر تخصصه شاء أم أبى . ولما كان الفرد ليس شيئا آخر
سوى مجرد التمييز عن «وضعية الانسان الاجتماعية» فقد إنجبه كثير من هؤلاء اللغويين
إلى تفسير القرآن الكريم ، فإذا كانت النتيجة ؟ بحسبك أن تنظر في تفسير الزمخشري
مثلا ، وأن تتذكر حين النظر فيه أن الزمخشري كان من كبار علماء النحو والصرف
واللغة والبلاغة . وبالتالي ستجد في تفسيره مصداق وجهة نظرنا من تأثر الرجل تأثرا
عميقا بالعلوم التي تخصص فيها ، فأول ما يأخذه نظره من القرآن لكي يحاول بحته
ودراسته هو الاستعارات والمجازات وغريب القرآن ثم نحو القرآن وصرفه ، حتى
إذا وصلت إلى حاشية الجمل على الجلالين . خيل إليك أن الرجل إنما كان يمينه أن
يتخذ من القرآن الكريم مجالا لتطبيق علوم اللغة ، لا سيما في النحو والصرف . أما
معاني الآيات وموضوع القرآن . فقد أصبح بمعزل عن مجال الشرح والعرض . ولا داعي
للاستطراد أكثر من ذلك ، فالكتب التي تنطوي على ذلك في متناول الجميع .

والخلاصة أن القرآن الكريم بعد أن كان كتابا لتربية المسلمين وتعليمهم الدين
والشريعة ، أصبح مجرد نص لمجرد الفهم من خلال ميدان فسيح لتطبيق علوم اللغة
على اختلاف أنواعها . وبهذا تم عزل القرآن الكريم كمنظريه اجتماعية هدفها تربية
المسلمين وتكوين عقائدهم وأخلاقهم وشريعتهم وتوجيه سلوكهم . . . على حين أن
علم الاجتماع الإسلامي ينظر إلى القرآن الكريم كمنظريه اجتماعية ، وبمقتضى تلك
النظريه يتطلب الأمر التحرر - في هذا المجال - من سلطان القديم ، أو خلع رقبة

التقليد والتقدم إلى مهمة التجديد بأداة كاملة من الاجتهاد الحر المستقل الذى لا يخضع إلا لقوة الدليل ، ولا يتجاهل المصالح الانسانية وحاجات العصر ومنطقه .

وغنى عن البيان إن الاجتهاد يعنى أول ما يعنى الرجوع إلى مصادر الإسلام الأساسية ، فالقرآن الكريم هو المصدر الأول والأكبر الذى يجب أن يكون المرجع المحدد في فهم الدين وإعطاء العقيدة والشريعة صورتها الاجتماعية الجديدة النقية . وفي ضوء اتجاهات علم الاجتماع الاسلامى ، من الضرورى أن يتجه التفسير إليها جديدا شاملا للمقائد والأخلاق والنظم والأحكام ، فالمسائل الاعتقادية والأحكام الشرعية والنظم السياسية والاقتصادية وغيرها من النظم الاجتماعية يجب أن تشغل الحيز الأكبر من التفسير الاجتماعى للقرآن ، وتحمل المسكان الأول من عناية المفسرين حتى يمكن سحق الخرافات التى تجمعت حول الدين خلال العصور السابقة ، وتنقية المقائد من شوائب التريخ والضلال ، وتجديد الأحكام وجعلها ملائمة لإتجاهات العصر ومطالبه ، بعيدا عن إستشارة قواعد اللغة العربية والبلاغة وما نصت عليه المعاجم في معنى الكلمات لتطبيقه على الآيات ، مع عدم إهمال البحوث اللغوية فالتفسير الاجتماعى للقرآن الكريم ينبغى أن تكون له غاية عملية ، وهى التأثير في حياة المسلمين بتنقية عقائدهم عما شابها من فساد ، وإصلاح أخلاقهم ، وترقية نظمهم ومختلف أوضاع حياتهم وأنماط سلوكهم .

الربط بين الدين والاجتماع :

أوجب الإسلام على الأفراد الصلاة والصوم وما إلى ذلك من مختلف العبادات وحرم عليهم الفحشاء والمنكر وما إلى ذلك من الموبقات . والدين الذى يقرر هذا ، ويقرر أن من أركانه وعباداته المفروضة - التى يكفر منكرها ، ويفسق تاركها - الإتيان فى سبيل الله بما يسد حاجة الفقير وبما يقيم المصالح الجماعية ، ليس معقولا ولا مقبولا أن يكون ديننا لاعلاقة له بالمجتمع ولا بشئونه ، ومن يقل بذلك ينكر أن الدين ظاهرة اجتماعية . على حين أنه إذا رغب الناس التعبير الحق فى هذا المجال فليكن : الإسلام هو دين المجتمع وعماده ، ودين الشئون الاجتماعية يجوازها المادية والمعنوية .

فالإسلام بكل ما فرضه من عبادات وما وضعه للمعاملات من قواعد ، يعمل على تطهير القلوب من الحقد والحسد ، كما يعمل على تقوية أواصر الألفة والمحبة بين الأغنياء والفقراء ، وبين الناس جميعا ، كما يعمل على إزدهار العمران البشرى عن طريق إقامة

للمشروعات وإنشاء الحضارات ، وإعداد القوة التي ترهب الطامعين المفسدين ، وتحقيق العزة التي جعلها الله لنفسه ولرسوله وللمؤمنين . . . أجد بعد هذا شيئاً من مقومات الاجتماع الانساني لم يعرض له الإسلام ، ولم يجعله من أهدافه الأولى ؟

ولا ريب - بعد كل هذا - أن المسلمين لم يضيفوا في نهضم الاجتماعية إلا من يوم برزت فيهم هذه الفكرة الخاطئة ، وإعتنقها مدبروا الأمر فيهم ، وفادة ثقافتهم ، وهي فكرة التفرقة بين الدين والاجتماع الانساني . . . برزت هذه الفكرة بين المسلمين ، لا جهلاً بحقيقة التكليف الدينية ، وإنما إنحرافاً مقصوداً لتشويه دين الله وصرف الناس عن التمسك به ، وإما مجازاة وتقليداً لقوم قصرُوا معنى الدين على ما يريدون . . . نقول برزت هذه الفكرة وتصدى للإصلاح الاجتماعي دعاة لم يعتمدوا في دعوتهم على سلطان الدين ، وإنكش أمامهم رجال الدين ، وصروا أنفسهم على تلقين الناس رسوم العبادات وكيفياتها الظاهرة ، وأحكام صحتها وفسادها . ومن هنا استقر في تصور كثير من الناس أن الدين بأحكامه وإرشاداته شيء ، وإن الاجتماع بمقتضياته وشئونه شيء آخر ، وصرفنا نسمع في المسألة الواحدة ، أن رأى الدين كذا ، ورأى علم الاجتماع كذا ! ! وبذلك نام الرقيب القلبي أو التنظيم الاجتماعي القيمي في شئون الجماعة ، فاضطرب حبلها ، وساءت أخلاقها ، وتفنى المجرمون في صور الإجرام ، وهانت الأعراض وتفشت الموبقات .

على حين أن المصلحين لو ترسموا في إصلاح شعوبهم خطى الدين في تهذيب النفوس ، وتقويم الأخلاق ، وإستعانوا بهديته التي تملك على الانسان . . بإيمانه - قلبه وشعوره وإحساسه ، لوجدوا من وحى الضمير ، ووازع النفس ، ما يحقق لهم وجوه الإصلاح التي تعجز عن تحقيقها القوانين ، التي لا تملك من الإنسان إلا ظاهره ، والتي يستطيع الانسان إذا ما تجرد عن وازع القاب ، أن يخال في التخلص من تبعاتها ، والوقوع في طائلتها .

إذا القوانين التي ينبغي أن تساس بها شئون الناس ينبغي أن تستمد فلسفتها وأهدافها من الدين ؛ وحتى تحقق غايتها المقصودة لابد أن تقع في نفوسهم موقع العقيدة ، (٣ - علم الاجتماع)

والإحترام والتقديس ؛ فيكون لها بمسكاتها في النفوس ، وبهيمنتها على الجماعة قوة التفاعل بين وازع العقيدة ووازع الحكم في التوجيه إلى الطريق السوى الذى يرضى الله ويملى من شأن الجماعة ، ويطمئن المصلحين الاجتماعيين ، القائمين على الأمر .

بهذا ، وبهذا وحده - كما يرى علم الاجتماع - تصلح المجتمعات ، وتطهر من المساوىء . الباطنة والمساوىء الظاهرة ، وتميش في أمن وسلام وتقدم وسعادة « والذين بمسكون بالسكتاب وأقاموا الصلاة ، إنا لا نضيع أجر المصلحين^(١) » .

الفصل الثاني

بجال علم الاجتماع الاسلامى

إن الخطوة الأساسية فى القول بفرع جديد لعلم الاجتماع وهو علم الاجتماع الإسلامى هى تحديد منطقة نفوذ مستقلة وخاصة بهـ هذا العلم . فهل لعلم الاجتماع الإسلامى تلك المنطقة المستقلة التى يمارس فيها نفوذه ؟ والإجابة على هذا التساؤل تتطلب تناول آراء المؤيدين والمعارضين لقيام فرع جديد تحت اسم علم الاجتماع الإسلامى .

فالمعارضون لقيام علم اجتماع اسلامى يرون أنه من الصعوبة بمكان التحدث عن علم اجتماع اسلامى ، على أساس أن الإسلام لم ينطو على نظريات تدخل فى نطاق نظريات علم الاجتماع أو غيره من العلوم الحديثة إنسانية كانت أو طبيعية . ومن هنا ينمون على الذين يحاولون تفسير بعض آيات القرآن الكريم الكونية بما يتمشى مع نظريات العلوم الحديثة ، ظنا منهم أن فى هذا دلالة على إعجاز القرآن الكريم ، مع أن هذه النظريات عرضة للتغير والتبديل طبقا لتقدم العلم نفسه ووسائله^(١) . ويقولون إن القرآن الكريم كتاب إعجاز وهداية للبشر . كما أن فى نزوله على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، الإعجاز كل الإعجاز ، ومن ثم لا يحتاج فى تفسيره أو تأويله إلى ما يجمله يتفق مع نظريات أو قوانين العلم الحديث ، التى قد تظهر عدم صحتها فيما بعد ، فتدعو إلى تكذيب كتاب الله تعالى ، أو على الأقل تدعو إلى زعزعة ثقة الناس بحقائقه . ويستندون فى رأيهم هذا إلى أنه من الخير لكل باحث اجتماعى ألا يقدم إضافة الأساليب الإلزامية إلى هذه العلوم الانسانية أو غيرها من العلوم التطبيقية فى الوقت الذى لم تظهر فيه بعض هذه العلوم على السرح العلمى إلا منذ قرن تقريبا أو يزيد . وينتهون إلى أن من مصلحة الباحث ومصلحة البحث العلمى أن يتحدث عن « علم اجتماعى اسلامى » أن يتناول « أصول الاجتماع فى الاسلام والملاقات الاجتماعية فى ضوء الشريعة الإسلامية » على أساس أن وظيفة علم الاجتماع هى دراسة العلاقات

---

(١) الدكتور على عبد الواحد وافي : الحرية فى الاسلام . دار المعارف بمصر ،

والظواهر الاجتماعية دراسة وصفية تحليلية تقريرية لبيان ما هو كائن وليس لبيان ما ينبغي أن يكون ، وصولاً إلى القاعدة أو النظرية التي تفسر طبيعة الاجتماع البشرى « هنا » و « الآن » أى فى مكان وزمان معينين . ولا يكتفى علم الاجتماع بذلك وإنما يدرس الجوانب المورفولوجية (المادية) والفزيولوجية (المعنوية) فى حالتها الديناميكية (الحركية) والاستاتيكية (الساكنة) . على حين أن الاسلام شريعة الله تعالى لعباده كافة لا يقف عندما هو كائن ، وإنما تتجاوزه إلى ما ينبغي أن يكون . والقرآن الكريم دستور الاسلام ومنهجه فى هداية الناس إلى الحق هى أقوم « ويشر المؤمنون الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً ألماً » وبذلك فهو كتاب هداية وإعجاز وليس كتاباً يشر بالعلوم الكونية ومنهجها ونتائجها .

ويقسم هؤلاء العلوم إلى قسمين رئيسيين هما .

١ - العلوم القرآنية : وهى التى تتصل بالقرآن الكريم من ناحية تفسيره أو هدايته أو إعجازه ، ويدخل فى إطارها علوم الدين الإسلامى بخاصة ، والعلوم العربية بامامة .

٢ - العلوم الكونية : فهى المعارف والصنائع ، وما جدد وما يجدد فى العالم من فنون ومعارف مثل علوم الكيمياء والحساب ، وعلم البيئة ، وعلم الفلك وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وكذلك علم الحياة وعلم الحيوان ، وعلم النبات . . الخ . والنوع الثانى من هذه العلوم لا يجمع هذه من علوم القرآن ، لأن القرآن لم ينزل ليدلل على نظرية من نظريات الهندسة أو للكيمياء أو الاحياء . . ولا ليقرر قانوناً من قوانينها . كما أن علم الهندسة لم يوضع ليخدم القرآن الكريم فى شرح آياته أو بيان أسرارها . وهكذا القول فى سائر العلوم الكونية والصنائع العالمية . وإن كان القرآن قد دعا إلى تعلمها وحذقها والتمهدها ، لا سيما عند الحاجة إليها . . ويضيفون أنه لا يجمع - كما ذكرنا من قبل - اعتبار علوم الكون وصنائعها من علوم القرآن الكريم ، على أن القرآن الكريم يدعو إلى تعلمها ، لأن هناك فرقاً بين الشيء الذى يبحث القرآن الكريم على تعلمه فى عمومياته أو خصوصياته . . وبين العلم الذى يدل القرآن

الكريم على مسائله أو يرشد إلى أحكامه ، أو يكون هذا العلم خادما للقرآن الكريم بمسائله وأحكامه ، أو مقرراته . ومن ثم فالأول لا يعتبر من علوم القرآن الكريم بخلاف الثاني (١) .

واللؤيدون لقيام علم اجتماعي اسلامي متميز بذاته ومستقل بموضوعه وله قوانينه التي توصل إليها بمنهاج علمي معين ، يرون أن الآراء السابقة - وإن كانت صادقة في جملتها من حيث العلوم الطبيعية والرياضية والكيمياء والطبيعة وعلوم الحيوان والنبات والهندسة والفلك وما إليها - إلا أنها لا تشمل علم الاجتماع الذي يتناول بالدراسة المجتمعات البشرية ووقائمه وظواهرها وعلاقاتها ومختلف معاملاتها وعلاقاتها الاجتماعية ، حيث تتحكم فيها قيم تؤدي إلى ألوان من السلوك الشائع المتكرر الذي يتحول إلى عادات وأعراف وتقاليد مألوفة ومعروفة أو تلك التي تشيع في زمان ما على هيئة بدع مستحدثة مثل الموضات التي تأخذ شكل موجات اجتماعية ذات أعمار قصيرة ، ثم تذهب ليحل محلها غيرها . وإنطلاقا من هذا الفهم يمكن أن يكون « علم الاجتماع من علوم القرآن » (٢) على أساس أن القرآن الكريم أنزل لهداية الناس وتنظيم معيشتهم في الحياة الدنيا وتأصيل ظاهرة التغير الاجتماعي في انتقال العالم من حالة الوثنية إلى الوحدةانية ، ومن حالة الفوضى الخلقية ، إلى حالة التماسك والإستقرار والتضامن . « وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » [الإسراء ٩] وذلك حين يتعقله الناس عاملين به ، مؤمنين بالله ، طائعين أوامره ، محتجبين نواهيه ، إبتغاء مرضاته ، وإبتغاء إصلاح المجتمع وإستقراره . أما إذا عجز هؤلاء عن الخضوع للحق « إتخذوا هذا القرآن مهجورا » فإن التفسخ والإلحلال والتفكك الاجتماعي هو النتيجة ولما كان القرآن الكريم دستور البشر في الحياة الدنيا وما بعدها ، فإنه ينبغيهم ويصيرهم بالفارق الكبير بين المهادين والضالين « فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما

---

(١) الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن . دار أحياء

الكتب الميرية ط ٢ القاهرة ١٣٧٢ هجرية صفحة ١٧

(٢) الدكتور حسن الساعاتي ، أصول الاجتماع في القرآن الكريم . مجلة العلوم

الاجتماعية . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . العدد الأول ، الرياض ١٣٩٧ هـ

١٩٧٧ م صفحة ٢٦

من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره للعسرى ، وما ينفي عنه ماله إذا تردى »
[الليل ٤ - ١١]

ومن جهة أخرى فإن القرآن الكريم يسوق إلينا عديداً من المواقف والأحوال الاجتماعية التي تتصل بالأنماط السلوكية للمجتمعات السابقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، مع أنبيائهم ورسولهم الذين أرسلهم الله جات قدرته وتعالى حكمته مبشرين ومنذرين . وكيف نأوات هذه المجتمعات وقاومت هؤلاء الرسل بمناد شديد ، بل وإيذاء هؤلاء الرسل وتدمير كل ما يتصل بهم . وكانت حجبتهم مع رسولهم عندما يلتمسون المذر لعنادهم قولهم « إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقتدون » [الزخرف ٢٣] .

ومثل هذا الموقف يؤكد ما انتهى إليه علم الاجتماع من ضبط وسيطرة الظواهر الاجتماعية على سلوك الناس ، ذلك أن تلك الأقوام بمقتضى ما تلقته من توجيهات وإرشادات أثناء عملية التنشئة الاجتماعية وما تعودوه خلال تلك العملية من عادات وأعراف وتقاليد موروثة لها آثارها السيئة على النفوس ، بحيث تدفعها إلى إعتناق الشر ونيل الخير ، وهي مدركة تماماً فساد ما تؤمن به . ومن هنا فإن هدف القرآن الكريم من سياق قصص الأقوام الغابرة ، إنما هو الإنعاش والإعتراب ، بما آل إليه أمر المفسدين ، وما أصاب مدنهم وقراهم من دمار وخراب لقوله تعالى « لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب » [يوسف ١١١] وذلك لإصلاح حال المجتمع بالقضاء على عوامل الفساد بين أفرادهم ووقايته من التفكك والانحلال الاجتماعيين عن طريق الإيمان بالله وإتباع ما جاء به الرسل مبشرين ومنذرين . والإيمان بما بعد الحياة الدنيا من حياة الآخرة حتى يكتب للناس الإصلاح والهداية . ومن هنا فإن الهدف النهائي من القصص القرآني والتأمل في معانيه والوقوف على أسباب ما ينطوى عليه من أحداث ونتائج هو الوقاية من الوقوع في الفساد من جانب ودفع الناس إلى إتباع ما أمر الله به وما نهى من جانب آخر ، والركون إلى حظيرة الإيمان من جانب ثالث . وبهذا يتم تبصير الناس بتنمية مجتمعاتهم على أسس راسخة من الآداب الاجتماعية والأخلاق القويمة المستمدة من الدين الإسلامى الحنيف (١) .

وبذلك فإن قصص القرآن الكريم - في رأى المؤيدين لقيام علم اجتماع إسلامي - يحمل في طياته قوانين وسنن اجتماعية مطردة عن فساد المجتمعات وصلاتها ، وأن على أساسها يمكن التنبؤ بما سيحدث في مجتمع ما من خلال سلوك هذا المجتمع في إتباع أوامر الدين أو إجتناها ، والتنبؤ هو وظيفة العلم الحقيقية التي يسمى إليها « أى الحساب الدقيق للمستقبل على أساس الواقع الحاضر والتنير الاجتماعي عن طريق العمل البناء والوقاية الشاملة » وهذا هو نفس الهدف الذي يسمى إليه علم الاجتماع في غايته البعيدة التي تكمن في إصلاح المجتمع والعمل على تنميته وإزدهاره وإن كانت وظيفته الأساسية هي دراسة المجتمعات انبشيرية دراسة وصفية تقريرية للوصول إلى الله - أيير أو القوانين التي تحكمها . وإنطلاقاً من هذا التحليل يرى المؤيدون لقيام علم اجتماع إسلامي أن « من الممكن تصور علم اجتماع قرآني ، يكون مؤسساً على ما في القرآن من مضمون اجتماعي يحتوي على وصف اجتماعي متكامل للأقوام الغابرة ، تستقي منه قوانين اجتماعية يتدبرها الباحثون والتطبيقات ويلتمسون فيها المبادئ التي تمكنهم - كما سبق أن ذكرنا - من التنبؤ بما سيؤول إليه حال المجتمع ، والقيام بأعمال إيجابية لتنميته عن طريق إصلاح ما فسد منه ووقايته من عوامل الفساد . وإعداد ما يستطيع من قوة روحية و طاقة مادية للنهوض به ورفع مستوى أفراد من الجوانب الروحية القائمة على الإيمان بالله وطاعة أوامره وتجنب نواهيه . والجوانب المادية المرتكزة على العلم وما فيه من أسرار ، يهدي الله إليها من يشاء من عباده ، فتتحقق على أيديهم منجزات عظيمة لخير البشر وسعادتهم (١) » .

أما الدكتور أحمد الحشاش وهو من المؤيدين لقيام علم اجتماع إسلامي فإنه يرى أن التفكير الاجتماعي لدى المفكرين الاجتماعيين المسلمين يمثل المرحلة النشوئية للنظرية الاجتماعية ، كما يعتبر هذا التفكير مقدمة تمهيدية لعلم الاجتماع الإسلامي الذي يمد - كما يرى الدكتور أحمد الحشاش - ببناء حضارياً وفكرياً متكاملًا ينبع من مصادر الفكر الإسلامي ومحتوياته التي تنقاسمها دراسات متشعبة ، بعضها كان ثمرة من ثمار الرحلات العلمية بما إنطوت عليه من مواد أثرولوجية وإثنولوجية ، وبعضها ينبثق من الدراسات التفسيرية والاجتهادات الفقهية التشريعية التي تحس جوهر الحياة

الاجتماعية ، وتجب على تساؤلنا وتواجه متطلباتها ، وتتلس الحلول لمشكلاتها ، وبعضها كان وليد التبريرات العقلية لأصحاب الفرق المذهبية والكلامية ، بل كان محصلة الانجهاات السياسية وريبيا للأحوال الاقتصادية والاجتماعية ، والبعض الآخر كان متضمنا في الآراء الفلسفية والاتجاهات الصوفية ، بل كان مادة علمية لكثير من الجماعات الصوفية الباطنية ، والحركات السرية المعارضة للأوضاع الاجتماعية التي كانت قائمة يومئذ .

وبنظرة تحليلية موضوعية نجد أن الفكر الاجتماعي الاسلامي قد أدى - في بواكيره - إلى إنشاء نظرية اجتماعية خلدونية ، بما إنطوت عليه من عناصر تجديدية . وينتهي الدكتور أحمد الحشاش إلى أن « علم الاجتماع الاسلامي » علم وصفي تقريرى موضوعى شأنه شأن غيره من فروع علم الاجتماع العام مثل علم الاجتماع العائلى أو الصناعى أو الاقتصادى أو المهنى . وأن له مداخل Approaches ثلاثة هي :

(١) المدخل التشريعى الذى ينطوى على الجوانب القانونية والضوابط الاجتماعية ، والذى يتركز على ما ينطوى عليه الإسلام من نواح تتصل بالتطور فى مختلف السنين الاجتماعية التى سادت فى العصر الاسلامي ، وإستمدت مقوماتها من الرافدين الأساسيين للشريعة الاسلامية وهما : القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، ثم القواعد المحددة للأسلوب المنهجى فى الفكر الاسلامي وأهمها « الإجماع ^(١) » و « القياس ^(٢) » و « المصالح المرسلة ^(٣) » و « الاجتهاد ^(٤) » و « الاستحسان ^(٥) » .

---

(١) الإجماع ، هو إتفاق المجتهدين من المسلمين على حكم شرعى فى الأصول المقررة كعدد الصلوات وأعداد ركعاتها .

(٢) القياس ، وهو إلحاق حكم أمر مجهول بآخر معلوم ، وذلك لعلّة مشتركة تجمع بينهما ، مثل تحريم كل ما من شأنه أن يسكر قياسا على الخمر .

(٣) المصالح المرسلة ، وهى المصالح الحقيقية التى تحفظ النفس والدين والعقل والمال ، وإن لم يرد بها نص شرعى

(٤) الاجتهاد ، وهو بذل أقصى الجهد ، لإستنباط الأحكام من مصادرها وتطبيقاتها ،

(٥) الاستحسان ، وهو عدول المجتهد عن حكم يثبتته القياس الظاهر إلى حكم آخر يثبتته قياس خفى ، أو مصلحة ظاهرة أو عرف أو إجماع ، وقد أخذ بذلك كل من الإمامين مالك وأبى حنيفة .

(ب) المدخل الأنثروبولوجي الذي يعتمد أساسا على ما قام به الرحالة المسلمون من حكم ومشروعين وقضاة وأئمة إلى مختلف البلاد الإسلامية ، وتلك البعيدة عن عاصمة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة لنشر دين الله ونظمه الإسلامية . وكان من الضروري قيامهم بدراسة إثنوجرافية ، تناول دراسة العادات والأعراف والتقاليد ، وأساليب وأنماط التنشئة الاجتماعية والثقافية بتلك المجتمعات لإيجاد نوع من التوافق بين النظم الإسلامية الجديدة والنظم القديمة السائدة .

(ج) والمدخل البنائي الوظيفي الذي يدرس الإسلام كبناء اجتماعي متكامل من العلاقات الاجتماعية المترابطة ، والتي تنجسد في مجموعة من النظم والمؤسسات الاجتماعية ذات الصبغة الإسلامية الخاصة التي تميزها عن غيرها^(١) وبذلك فقط ساهم المفكرون المسلمون في بناء نسق System فكري وحضاري معين ، ينبثق عن وضعه إسلامية لها استقلالها الذاتي Suigeneris .

ومن المؤيدين أيضا لقيام علم اجتماعي إسلامي من يقول بقيام هذا العلم مرتكزا — بصفة أساسية — على تقرير ماهو كائن من النظم والعلاقات الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية وتبع هذه النظم في نشأتها وتطورها ، ومدى تأثير هذه النظم بالأيديولوجية الإسلامية التي تتضمنها عقيدة الإسلام وشريعته . . . ويرى أيضا استحالة الحديث عن هندسة أو طبيعة أو كيمياء إسلامية ، لأنها « من علوم السكون وصنائه » التي لم ينزل بها القرآن الكريم ، وإن دعا إلى تعلمها ، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الأهلة فإنه لم يتدخل في ماهيتها وكنهها وطبيعتها مسارعتها ، وإنما أجاب بالآية الكريمة « يسألونك عن الأهلة ، قل هي موافق للناس والحج » . . . ويشترك في الرأي مع الدكتور حسن الساعاتي من أن علم الاجتماع الإسلامي ليس من العلوم السكونية التي لم ينزل بها القرآن الكريم ، وأن هذه العلوم لا تشمل ما ينادى به علم الاجتماع الذي هو كما أطلق عليه منشئه عالم الاجتماع الأول العلامة العربي عبد الرحمن بن خلدون اسم (علم العمران البشري) أو (الاجتماع الإنساني) وأكد أن هذا العلم الجديد علم مستقل وله موضوعه ومجاله . . . إذ قال في مقدمته (. . . وكان هذا علم مستقل بنفسه فإنه

---

(١) الدكتور أحمد الحشاش : التفكير الاجتماعي ، دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية . دار المعارف ، القاهرة ١٩٧٠ ص ١٦٧ وما بعدها .

ذو موضوع وهو العمران البشرى والاجتماع الإنسانى ، وذو مسائل وهى بيان ما يلحقه من العوارض (القوانين) لذاته واحدة بعد أخرى ، وهذا شأن كل علم من العلوم وضميا كان أو عقليا (١) .

ويضيف صاحب هذا رأى - بعد استعراض تعاريف علم الاجتماع - أن علم الاجتماع هو العلم الذى يتناول بالدراسة التفاعل الناشئ عن تجمع البشر فى المجتمع من خلال العلاقات والظواهر والوقائع الاجتماعية فى إطار منهج علمى موضوعى يعبر عما هو كائن . ولهذا فانه يرى - أنه يمكن قيام علم اجتماع إسلامى يختص بدراسة هذه الظواهر والعلاقات والتفاعلات الاجتماعية الناشئة من إحتكاك المسلمين بعضهم ببعض وبغيرهم فى معاملاتهم وعباداتهم وطقوس دينهم (ثم تساءل : إن هذا الاتجاه قد يثير تساؤلا فخواء (هل يمكن التحدث عن علم اجتماع مسيحى أو يهودى ؟) ويجب على تساؤله بالفى ، على أساس أن الإسلام خاتم الرسالات السماوية ، وأنه يمتاز عنها بأنه ليس دين رهبنة ، إذ لا رهبانية فى الإسلام ، وإنما هو دين ودنيا يوائم بين ما تتطلبه الروح وما تتطلبه الجسد معا ، ولم ينظم علاقة الإنسان بربه وضميره من خلال العقيدة والعبادات (٢) . ويهتم كذلك بتنظيم العلاقات بين الإنسان والإنسان من خلال التشريع والمعاملات وكما يحرص التشريع الإسلامى على تنقية العقيدة والسمو بها عن كل الشبهات ، فانه يحرص على تنظيم المعاملات والعلاقات الاجتماعية للمجتمع الإسلامى تنظيمًا دقيقًا . والواقع أن مفهوم المعاملات فى الشريعة الإسلامية يتسع ليشمل كل المباحث القانونية المعروفة فى العصر الحديث ، بما فى ذلك القانون العام والقانون الخاص والقانون المدنى ، وقانون العقوبات بالإضافة إلى المباحث السياسية والاجتماعية (٣) .

(١) دكتور طى عبد الواحد وفى : مقدمة ابن خلدون، شرح وتعليق وتحقيق . لجنة البيان العربى ، القاهرة ، ص ٢٦٥

(٢) محمد حسين زيدان افتتاحية العدد الثانى من السنة الثالثة لمجلة (الدارة) الرياض ، جمادى الثانية ١٣٩٨ هـ صفحة ٦

(٣) دكتور زكى اسماعيل : علم الاجتماع الإسلامى الأهداف وخطط الدراسة ومدى ملائمة المناهج الحالية لتحقيق الأهداف واقتراح أساليب تطويرها ، ورقة لندوة الدراسات الإسلامية بجامعة أم درمان الإسلامية بالاشتراك مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية ، فبراير ١٩٧٨ صفحة ١١

ومن الملاحظ على آراء المؤيدين أنها جميعاً تجنببت الحديث عن إستقلالية علم الاجتماع الإسلامى وعن تحديد منطقة نفوذه ، وعن القوانين التى توصل إليها مثل هذا العلم المقترح ... الخ ومن هنا فإنه من المستحسن تناول آراء الممارضين والمؤيدين بالدراسة التحليلية فيما يلى :

أولاً : من رأى الدكتور على عبد الواحد وفى عدم قيام علم اجتماعى إسلامى على أساس أن الربط بين الآيات القرآنية والنظريات العلمية قد يؤدى - فى حالة ثبوت عدم صلاحية هذه النظريات - إلى زعزعة الثقة بالقرآن الكريم . وذلك أخذاً منه بالمسألة السائدة بين كل علماء الأزهر الشريف والى تقوم على « رفض الربط بين الدين الإسلامى والعلم » وتلك « مسألة » إذا أخذنا بها سوف تؤدى إلى عزل الدين الإسلامى عن الناس فى المجتمع . وهذا أخطر ما يمكن أن يتعرض له الدين . يحدث ذلك بالرغم مما رأيناه فى كتاب الله من دعوة صريحة إلى إستخدام نفس منهج دراسة الكون فى دراسة المجتمع بل وفى دراسة النفس الإنسانية لأن دراسة الكون والإنسان وإكتشاف سنن الله وتأمل آياته فيهما من أعظم الأدلة على إبداعه سبحانه وتعالى وقدرته فى خلقه . وعلى هذا النحو فإن علم الاجتماع يمكن أن يكون مادياً منفرداً فى ماديته - كأي علم تجريبي آخر - كما حدث بالفعل له ولنيره من العلوم الإنسانية ، بل والعلوم الطبيعية ، كما أوضحنا . ويمكن أن يوجه وجهة إسلامية كما سيتضح فيما بعد .

وعلى ذلك فإن الجهود التى تسعى إلى إستبعاد أو رفض قيام علم الاجتماع الإسلامى ، من الأفضل لها بذل كثير من المحاولات لتحديد موضع هذا العلم فى النسق المعرفى الإسلامى العام . ومعنى ذلك أننا كعلماء اجتماع مسلمين ، مطالبون بما هو أكثر من مجرد إنشاء فرع جديد لعلم الاجتماع ، يطلق عليه علم الاجتماع الإسلامى . إننا - والحق يقال - مطالبون بالنظر إلى علم الاجتماع من منظور شمولية الإسلام ، ليصبح هذا العلم الذى يشمل مختلف جوانب سلوك ومعاملات وعلاقات الإنسان الدينية والدينية موجهها وجهة إسلامية ، ولعل الأزمة الحقيقية التى يواجهها علم الاجتماع الإسلامى لدى المعارض لقيام هذا العلم هى أزمة المعرفة كلها فى حضارة الغرب ، والتى يمكن تلخيصها فى عدم التوازن المعرفى . ذلك أن التقدم التكنولوجى والإنجازات الصناعية الحديثة يميزها الإرشاد والترشيد ، بعد أن صار الحلال سمة العصر ، سواء من الوجهة الاقتصادية أو الاجتماعية ، وكذلك من الوجهة المعرفية . ولعل من أعظم صور « الحلال المعرفى »

بالرغم من إقبحار المعلومات ، ما بسمية « أو بنهايمر » صراع العلم والثقافة وما يسمى أحيانا في بلادنا الإسلامية بصراع العلم والدين ، وما يسمى في عبارة أكثر حداثة « تقدم التكنولوجيا وتخلف الايديولوجيا »^(١)

وينبى هؤلاء المعارضون أن دراسة الإنسان من التكاليف القرآنية الصريحة ، التي توجب على كل مسلم أن يبحث فيما حوله وما في داخله ، إذ يقول الله سبحانه وتعالى « خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم » [التناين ٣] وقوله تعالى أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ، أو لم يسير في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أشد منهم قوة ، وأثاروا الأرض وعمروها ، أكثر مما عمروها . وجاءهم رسلهم بالبينات ، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » [الروم ٨ ، ٩] وقوله تعالى « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ، إلا أنهم في مرية من لقاء ربهم ، إلا أنه بكل شيء محيط » [فصلت ٥٣ ، ٥٤] وكذلك قوله تعالى « وفي السكون آيات للموقنين وفي أنفسهم أنفلا تبصرون ، وفي السماء رزقكم وما توعدون . ف ورب السماء والأرض أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » [الداريات ٣٠ - ٣٣] وهكذا نرى أن دراسة الفرد ونفسه والجماعات والشعوب السابقة والمعاصرة والبحث من خلال هذه الدراسة عن العبر والعظات التي تيسر لنا الفرصة للتنبؤ الدقيق . ويؤكد ذلك الحديث النبوي عن القرآن الكريم « كتاب الله تعالى فيه نبأ من قبلكم ، وخبر من بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، هو حبل الله المتين ، ونوره المبين ، والذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تشعب منه الآراء ، ولا يشعب منه العلماء ، ولا يعمله الأتقياء ، ولا يحلق على كثرة الرد ، ولا ينقضي عجائبه » .

ثانيا . من رأى الدكتور حسن الساعاتي قيام علم اجتماع إسلامي ، إستنادا إلى أن علم الاجتماع من العلوم القرآنية ، أي التي تفصل بالقرآن الكريم من ناحية تفسيره

Hearnshaw, L. S. : The Psychology of Religion: in (1)
Brown, B. : Ref. No. 62.

أو هدايته أو إعجازه ، ويدخر في إطارها علوم الدين الإسلامى بصفة خاصة وعلوم اللغة العربية بصفة عامة ... وأن علم الاجتماع ليس من العلوم الكونية التى تتناول المعارف والصنائع الكونية ، على الشكل الذى أوضحناه من قبل .

وبالرغم من أن عبدالرحمن بن خلدون عندما أقام علم العمران أو علم الاجتماع رفض الاتجاهات الفكرية التى كانت سائدة يومئذ وهى :

(أ) البحوث التاريخية الخالصة . وهى البحوث التى يقتصر أصحابها على وصف الظواهر الاجتماعية وبيان ما كانت عليه وما هى عليه الآن دون إستخلاص بعض النتائج من هذا الوصف فيما يتعلق بطبيعة هذه الظواهر وقوانينها .

(ب) بحوث وعظية وإرشادية . وهى البحوث التى تدعوا إلى المبادئ التى تقررها نظم المجتمع وما يسوده من معتقدات وتقاليد إرتضاها المجتمع وقبلها العرف الخلقى ، وذلك ببيان محاسنها وترغيب الناس فيها ، وتثبيتها فى نفوسهم ، وحثهم على التمسك بها وتحذيرهم من تمدي حدودها . وإيضاح ما ينبغى أن يتخذوه فى تطبيقها .

(ج) بحوث فيما ينبغى أن يكون وهدفها الرئيسى هو ما ينبغى أن تكون عليه الظواهر الاجتماعية طبقا للمطور الذى ينظر من خلاله كل منهم إلى المجتمع . بمعنى أنها دراسات إصلاحية ترمى إلى تغيير النظم وإصلاح الحياة الاجتماعية على الوجه الذى يلائم نظريات أصحابها فى العدالة والسعادة والفضيلة وما إلى ذلك (١) .

بالرغم من هذا الوضوح الفكرى لدى ابن خلدون فإن الدكتور الساعاتى يضع علم الاجتماع فى هذا التصنيف العجيب ضمن العلوم القرآنية ، أى ضمن البحوث الوعظية والإرشادية لدى ابن خلدون ، تلك التى رفضها المؤسس الأول لعلم الاجتماع وإنتجه إلى منهاج العلم الحديث وإتخذته أساسا لقيام علم العمران ومن ثم قرر أن الظواهر الاجتماعية لا تسير حسب الأهواء والمصادفات ، ولا حسب ما يريده لها الأفراد ، وإنما تسير فى نشأتها وتطورها ومختلف أحوالها حسب قوانين ثابتة مطردة مثل القوانين التى يخضع لها القمر فى زياده وتناقصه ، والليل والنهار فى إختلافهما باختلاف الفصول ، كما هدته تأملاته العميقة لشئون الاجتماع الإنسانى إلى أن الظواهر الاجتماعية لا تنشذ عن بقية للظواهر الكونية ، وأنها محكومة من مختلف جوانبها بقوانين طبيعية تشبه القوانين

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : التفكير الاجتماعى .. مرجع سابق ، صفحة ١٢٤

التي تحكم ظواهر الفلك والطبيعة والحيوان والنبات وما إلى ذلك . وعلى ذلك فإننا لو أخذنا بالتصنيف الذي إعتد عليه الدكتور الساعاتي للعلوم، يمكننا القول إن علم الاجتماع يقع في المجموعة الثانية أي مجموعة العلوم السكونية طبقاً لرأى ابن خلدون السالف الذكر .

وهذا الذي نقول به هنا لا يخفى على بصيرة الدكتور الساعاتي ، ولكن يبدو أنه أراد بهذا الرأى المخالف لطبيعة الاجتماع الإنساني إسترضاء بعض علماء الدين الإسلامي، كما فعل الأستاذ الدكتور على عبد الواحد وأفي شيتا مماثلاً ، عندما أعلن - على عكس سائر علماء العالم كله - أن مشكلة العالم نادرة أو قلة السكان لا كثرتهم ، لكي يأتي رأيه متفقاً مع قوله صلى الله عليه وسلم « تناكحوا تناسلوا ، فإنى مباء بكم الأمم يوم القيامة »

ثالثاً : أما الدكتور أحمد الحشاش الذي يرى ضرورة قيام علم اجتماع إسلامي إستناداً إلى حاجة المجتمع المعاصر لمثل هذا الفرع الجديد لعلم الاجتماع ، حيث سار مع الفكر الاجتماعي لدى الفلاسفة المسلمين حتى ووصلهم إلى مرتكزات النظرية الاجتماعية في شكل بناء حضارى وفكرى متكامل ينبع من مصادر الفكر الإسلامى ومحتوياته التي تتقاسمها دراسات متشعبة . الخ . ولم يكتف الدكتور أحمد الحشاش بذلك . وإنما حدد المداخل إلى هذا العلم بثلاثة مداخل على النحو السالف الذكر ولكنه مثل الدكتور الساعاتي لم يبين مدى إستقلالية العلم ومنهجه وما إلى ذلك مما يجعل مجال العلم المقترح مختلطاً بمجالات علوم أخرى ،

رابعاً : أما قول البعض بأنه لا يوجد فارقاً بين وظيفة علم الاجتماع وعلم الاجتماع الإسلامى إذ يرى أن علم الاجتماع أو علم الاجتماع الإسلامى يتناول بالدراسة « .. التفاعل الناشئ عن تجمع .. » بمعنى أنه يستخدم كلمة « تجمع » مكان كلمة أو مفهوم « اجتماع » مع أو عام الاجتماع يدرس التفاعل الناشئ عن الاجتماع البشرى وليس التجمع البشرى فحسب كما أنه في حالة تشابه ما يتناولونه وبنفس الأسلوب فلا معنى لقيام فرع جديد من فروع علم الاجتماع تحت اسم « علم الاجتماع الإسلامى »

ويشارك الدكتور الساعاتي الرأى في أن علم الاجتماع من العلوم القرآنية وليس من العلوم السكونية ، ثم يحرم على غير المسلمين إقامة علوم اجتماعية مسيحية أو يهودية

إستنادا إلى أن الإسلام هو خاتم الرسالات السماوية ، وأنه يمتاز عنها بأنه ليس دين رهبنة، إذ لا رهبانية في الإسلام، وإنما هو دين ودنيا يلازم بين ما تتطلبه الروح والجسد معاً ، ولما ينظم علاقة الإنسان بربه وضميره من خلال العقيدة والعبادات . . . وأنا أوافق على رأيه هذا ، ولكن لا يوجد مسيحي واحد أو يهودى واحد يقرنا على هذا الرأي ، لأنه رأى يمتاز بالتعسف ، والتعسف ليس من العلم ، وبالعكس من ذلك فإن المسيحي أو اليهودى أو غيرها يعتبر دينه أفضل الأديان وإلا لتركه إلى غيره ، كما نعتبر نحن الدين الإسلامى أفضل الأديان . ومن جهة أخرى فإن الماركسيين الفوا بالفعل فيما يسمى بعلم الاجتماع الماركسى (١) .

مجال علم الاجتماع الإسلامى :

لما كان الدين وعلم الاجتماع الإسلامى متكافئين . بمعنى أن الدين يركز على معنى وأهمية الحياة الدنيا وربطها بالحياة الآخرة ، وعلم الاجتماع الإسلامى يركز على طبيعة الفرد والجماعة والمجتمع . ومن ثم فإن على الاختصاصى الاجتماعى أن يعرف ويقدر أهمية الدين في توفير التكيف والتوافق الاجتماعى للفرد وللجماعة وللمجتمع ، وأن هذا الاختصاصى ينبغى أن يمد - مقدما - لتناول مختلف المشكلات الاجتماعية ، كما يمد لميرها ، وأن تنقى مشاعره الدينية وقيمه وسننه الاجتماعية ، لكي يكون على بينة من آثارها في التوجيه والإرشاد الاجتماعى ومن جهة أخرى فإنه في ظل ثقافة شديدة التعقيد ينبغى أن يكون هناك نسق من القيم والمبادئ والمعايير والعادات والأعراف والتقاليد، يكون بمثابة الضمير الذى يستخدمه الإنسان في قياس وتقدير المواقف الاجتماعية، وهذه العناصر الاجتماعية تتطور مع الأيام إلى وحدات معيارية في الضمير الاجتماعى لدى الإنسان ... هذا النسق ينبغى أن يكون واضحا في ذهن الاختصاصى الاجتماعى لكي يستخدمه في قياس وتقدير المواقف الاجتماعية التى يطلب منه - أو إليه - التدخل من أجل الوصول إلى حلول لها .

ومن هنا يمكن تحديد مجال علم الاجتماع الإسلامى في :

١ - توفير التكيف الاجتماعى للناس على أساس من الدين الإسلامى مع العوامل الأخرى .

٢ - التدوين بالمعنى الإسلامى عملية واقعية لا وجدانية بحثة مما يحتم الربط بين الدين والاجتماع الإنسانى .

٣ - الربط بين المنهاج الربانى والمنهاج العلمى .

(١) دكتور عبد الباسط عبد المعطى : علم الاجتماع الماركسى .

وفيما يلي يمكن تناول هذه الموضوعات بالدراسة والتحليل

أولاً : التكيف الاجتماعي الاسلامي :

إن النظرة التحليلية إلى الحياة الاجتماعية في الدول المتقدمة تؤكد سوء التوافق الاجتماعي بين الفرد والفرد ، وبين الفرد والمجتمع ، ويرجع ذلك - وكما يقولون هم في مؤتمراتهم المعنية بالشئون الاجتماعية والنفسية والقانونية وما يتصل منها بشئون الحرية وجناح الأحداث وما إلى ذلك - يرجع ذلك إلى عوامل كثيرة منها :

أ - أن كمية الجهد المبذول شاقة وذات ثقل على الأعصاب ، مما يؤدي إلى الإسراف في العبث والمجون لتعويضه ، ومن ثم إلى الانحراف وما إلى ذلك من الطواهر الاجتماعية المعتلة . ونحن وإن كنا نقر وجود الجهد الشاق ، فإننا لانقر الانصراف إلى العبث والمجون فقد بذل المسلمون الأوائل في نشر الاسلام على إمتداد رقعة الدولة الاسلامية الأولى في فترة قصيرة وسريعة جداً من الزمن وبصورة لا مثيل لها في التاريخ . بالإضافة إلى توفير فرص التكيف الاجتماعي السليم بين العرب القادمين بسلامهم وأفراد المجتمعات المستقبلية لهؤلاء العرب ، بإقامة الحق والمدل بينهم وتنظيم الحياة الاجتماعية للملايين وإدارة هذه المجتمعات إدارة سليمة . . . إلخ ، وقد قام بهذا الجهد الضخم عدد قليل جداً من آلاف المجاهدين المسلمين ممن يمدوا على أصابع اليد الواحدة ولم يمهدهم عليهم أن تفشى بينهم الانحراف أو المجون أو الميل إلى الانتحار أو الأنانية وحب الذات أو الإنطواء على النفس أو التقصير في صلة الأرحام أو الإنغماس في تناول الخمر والمخدرات . . . إلخ .

ب - إن حدة الصراع في الحياة الغربية المعاصرة هي التي تدفع الناس إلى معاقرة الخمر وممارسة الرذائل وإرتكاب الجرائم ، ولا جدال في وجود هذا الصراع ، ولكنه في حد ذاته لا يفسر تلك الطواهر المرضية ، وانظر للمقارنة أولئك المسلمين أنفسهم وهم يخوضون حروباً عنيفة ضد أكبر امبراطوريتين في التاريخ عن يمين وعن شمال . ويدخلون مهنياً في معارك طاحنة وهم الأقل عدداً وعدة ، أمام الكتلة العددية لجنود الامبراطوريتين وشعوبهما ، وأمام الخبرة العسكرية المتفوقة وأدوات القتال المتقدمة ومع ذلك فإن ما يترتب على الحروب من فقدان للقيم الاجتماعية الإيجابية وما يترتب على ذلك من انحلال وتمسح وأنانية .

(ج) إن ضغط الحضارة المادية على أعصاب الناس هو الذى يؤدي إلى انتشار الأمراض الأخلاقية في المجتمع، وبالرغم من أن هذا صحيح، فإن هذا العامل نتيجة قبل أن يكون سبباً . وهو نتيجة لأسباب أخرى كامنة ، بدليل المسحة المادية الجامعة التي تمتاز بها هذه الحضارة ، وانعكاس جفاف الحضارة المادية على نفوس الناس ، ولا سيما على نفوس هؤلاء الذين لم يتبعوا نبي أمتهم ولم يعبدوا الله ولم يحتجبوا الطاغوت ولم يهدم الله . وفي هذا يقول سبحانه وتعالى « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى الله ومنهم من خفت عليه الضلالة » وتلك دعوة الأنبياء من لدن آدم حتى محمداً صلى الله عليه وسلم .

هذه الأسباب الكامنة وراء تلك الظواهر الاجتماعية المعقدة ، قلما ينتبهون إليها أو يتذكرونها لطول الأمد بينهم وبينها ، ومن هذه الأسباب عدم ذكرهم الله ، وعدم لجوئهم إليه في الملمات ، وعدم الإيمان به الإيمان الحق ، والعمل بما أمر الله به والإتياء عما نهى الله عنه . ذلك أن الله يقول « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » ومعنى ذلك أن حلول السكينة مكان الاضطراب في القلوب لا يتأتى إلا بذكر الله . وليس الذكر المطلوب - بطبيعة الحال - هو الذكر باللسان وحده . ذلك الذكر الذي لا يذهب بعيداً عن الشفتين ، وإنما الذكر المقصود هو الذي يتآزر فيه اللسان والقلب معاً ، ويصدقها العمل . ذلك الذكر الذي يحمل صاحبه من هؤلاء الذين يصفهم الله بقوله « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار ، الذين يذكر الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلاً ، سبحانه عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذته . وما للظالمين من أنصار . ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان ، أن آمنوا بربكم فآمنوا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتانا ما وعدتنا في رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ، إنك لا تخلف الميعاد » [آل عمران ١٩٠ - ١٩٤] .

فإذا استمع للمنادي السماوي استجاب لتوجيهات الله وإرشاداته . وعمل بما يرفع من درجة إيمانه بالله وبكتبه وبرسوله ، فإن الجزاء الذي ينتظره من الله سبحانه وتعالى في الآيات التالية للآيات السابقة « واستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم ، وأوذوا في سبيلي ، وقتلوا وقتلوا ، لأكفرن عنهم سيئاتهم ، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، ثواباً من عند الله ، والله عنده حسن الثواب » (آل عمران ١٩٥)

ذلك هو الذكر المطلوب لله وتلك هي التقوى التي يتصف بها أولو الألباب - أي المؤمنون - وهاهنا يؤدى إلى تلك الطمأنينة وإلى السكينة التي ذكرت في قوله تعالى « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب » (الرعد ٢٨) . والسؤال الذي يأتى إلى الأذهان في تلك اللحظة يدور حول كيفية تحقيق الذكر إلى تلك الطمأنينة التي تعم قلوب المؤمنين دون غيرهم من الناس ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتركز في :

١ - اعتماد الأفراد في المجتمعات ذات الحضارة المتقدمة على الجوانب المادية وحدها في تعاونهم وتنافسهم وصراعاتهم ، سواء كأفراد أو جماعات أو دول . والجوانب المادية وحدها كثيرا ما تنفد أو تزول أو تبدل في تنافسها أو صراعها ، ومن ثم فإن الطمأنينة لا تعرف إلى قلوبهم طريقا طوال فترات تعاونهم أو تنافسهم أو صراعاتهم أو بالأحرى طوال حياتهم . على حين أن المؤمن على العكس من ذلك ، يتخذ من الأسباب (المتغيرات المستقلة) كما أمره الله ، وبمدد المدة كاملة للتنافس أو للصراع ، ويحسب بناء على ذلك (المتغيرات التابعة) ثم - بالإضافة إلى ذلك - يتوكل على الله وهو ما لا يفعله إنسان الحضارة الغربية المتقدمة ، وهنا الفارق العظيم بين المسلم وغير المسلم .

والمسلم المؤمن بالله إيمانا فعليا لا يقصر في اتخاذ الأسباب (المتغيرات المستقلة) لأنه يعلم أن الله سندا في السكون لا تتحقق النتائج (المتغيرات التابعة) بدونها ، وأن هذه السنن تقضى بوجود « علاقات وظيفية » تربط بين المتغيرات المستقلة من ناحية والمتغيرات التابعة من ناحية أخرى ، وذلك بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يربط النتائج على الأسباب أو الملل على المملولات إن شاء . ومن ثم فهو يعتمد على القوة الحقيقية لله ، لا على تلك القوى الظاهرة التي لا تؤدي في ذاتها إلى النتيجة المرجوة إلا بإرادة الله ، ومن هنا فإن المسلم المؤمن يتقبل النتائج أيا كانت بنفس راضية وقلب مطمئن لأنها تتفق مع إرادة الله ، وهنا رى الفرق الثاني بين المسلم وغير المسلم .

والمسلم المؤمن بالله إيمانا فعليا إنسان طموح ، ولكن طموحه مشروط بشروط الإسلام ومن ثم فإن سعيه على الأرض - كما هو معروف - ينتهى باحدى نتيجتين : النجاح أو الفشل . وبذلك فإن النجاح يزيد المؤمن إيمانا ولا يجعله جسما في الوصول إلى نجاحات أخرى مهما كان الثمن ، كما أن الفشل الذي يصيبه ، لا يفقده إيمانه ، وإنما يعتبره ابتلاء من الله يدفعه إلى مراعاة الله في كل كبيرة وصغيرة حتى لا يخيى به الفشل مرة أخرى . . . على حين أن غير المسلم يفلظ النجاح قلبه ويدفعه لا - إلى - طلب

اتقناع وإثماً إلى طلب المزيد منها لقوله تعالى « كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى [الملق ٦ - ٧] وبالتالي فلا يقنع بالنجاح الذى حققه وإثماً يدفعه الطموح غير المشروط بشروط الإسلام ، يدفعه إلى طموح جديد أو إلى قلق جديد . . . . بينا الفشل يجعله في حالة انهيار وربما يؤدي به إلى الانتحار .

أما المسلم المؤمن في كلا الحالتين مطمئن البال ، راضى الحال ، فإن أصابه خير حمد الله وشكره وأن أصابه شر عرف أن ذلك من عند الله وبأمره ، وبذلك فهو مع الخير والشر يخطو خطواته التالية مستنداً إلى ذات القوة التى حققت له النجاح في المرات السابقة أو أدت به إلى الفشل في آخر مرة ، ومتوكلاً على القدرة الحقيقية التى تلك ناصية الأمر وهى قدرة الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يعلم أنه لا يتم شيء في هذا الكون إلا ما قدره الله ، وأن قدر الله هو الذى ينفذ فى الحقيقة وليست النتائج (المتغيرات النابعة) المتصورة أو المتوهمة من الأسباب (المتغيرات المستقلة) .

والقضية في حس المسلم المؤمن لا تنتهى عند تلك النقطة ، وإثماً تتمداها إلى ما هو أبعد في رد فعل مرارة الفشل عن النفس ، أنه - ما دام - قد توكل على الله مع اتخاذ الأسباب - يحس دائماً أن قدر الله في أى حالاته هو الخير بالنسبة له ، فيصبر على ما أصابه مطمئناً إلى قدر الله ، ومطمئناً إلى الخير المدخر له عند الله . وفى هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام « عجبى للمؤمن ، كل أمره خير ، إن أصابته سراء ، شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . وليس ذلك إلا للمؤمن » .

وترتيباً على ذلك يقبل المسلم المؤمن بالله على كل أنشطته وهو يقول - كما علمه الله - « قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ، هو مولانا ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » [التوبة ٥] وفى الإيمان بمحتوى هذه الآية الكريمة العامل الأساسى للطمأنينة التى يشعر بها المسلم دون غيره في جميع الأحوال . بيد أن لهذه الطمأنينة جانباً - غير الذى سبق الحديث عنه - لا يحسه إلا المؤمن وهو :

أن الفشل في الحياة الدنيا بالنسبة لمير المسلم ، على رأس أسباب القلق والاضطراب النفسى والعصبى ، وكثيراً ما تدفع هذه العوامل بغير المسلم إلى أدهان الخور وربما إلى الانتحار لأنه لا يستند - مثل المسلم المؤمن - إلى تلك القوة العليا ، قوة الله ، ولأنه لا يتوكل على الله ، وبالتالي لا يؤمن بقدر الله النافذ في جميع الأحوال وأياً كانت الأسباب . كما أنه - وللأسف - لا يؤمن باليوم الآخر .

والإيمان باليوم الآخر ليس من الأمور المؤجلة في حس المسلم المؤمن ، ولكنه أساسا لنشاط الإنسان في الحياة الدنيا ، ومن هنا كانت له تأثيرات ضخمة على معاملاته وعلاقاته ونشاطاته .. وبالعكس من ذلك بالنسبة لغير المسلم ، فالحسبة في حسه وفي تصوره هي الحياة الدنيا وحدها بلا زيادة هي تلك الحياة القصيرة بسنواتها المحدودة التي يعيشها على هذه الأرض ، أو في واقع الأمر مجموع سنوات الصحة والنشاط والقـدرة على الإنتاج في عمر الإنسان ، قبل أن تحمل فترة الهرم والشيخوخة، أو قبل أن تقبض روحه في موعد غير الموعد المألوف .

والتساؤل هنا هو كيف يكون حاله إذا كانت القضية في نظره وفي حسه على تلك الصورة ؟ والإجابة تتركز في تكالبه على متاع الأرض، لينتهب أكبر قدر منه قبل فوات الأوان ، والحياة في نظره فرص ، ومن ثم فإنه يسمى جاهدا حتى ينتهز كل فرصة قبل أن تفلت منه بغير لون من ألوان المتاع. وفي حرصه الشديد على الاستفادة من كل فرصة يمكن للقلق المستمر ، ومع هذا الاستمرار يتحول القلق إلى صراع ، صراع يأخذ في طاحوته الأفراد والجماعات والدول والشعوب . وليت هذا الصراع من أجل المثل العليا وإرتقاء الإنسان والتمكين له في الأرض وضمان الحياة الكريمة له في الآخرة، ولكنه صراع - كلما زاد ضراوة - يهبط بمستوى الإنسان إلى مادون مستوى الحيوانات العجم.

وعلى ذلك فإنه لا النجاح يشبع نهمة ويوفر له الطمأنينة ، ولا الفشل يحجمه من الدمار النفسي ، فهو فشل في تلك الفرص الممدودة التي تحدها سنوات عمره القليلة ، ويحدها الفناء الذي لا رجعة منه - في حسه - ولا متاع يمدده ، ولا عوض يعوضه .. والنتيجة أن غير المسلم في كلتا حالتي النجاح والفشل يفقد طمأنينته ، بل ويفقد ذاته.

على حين أن المسلم الذي يؤمن بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر ، شأنه متباين عن ذلك كل التباين ، فهو بشر له آمال وغايات وأهداف تدفعه إليها دوافع شتى شأنه شأن كل الناس مسلمين وغير مسلمين « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنهـام والحـرث .. » [آل عمران ١٤] . ومن ثم فانه يشبع دوافعه بالأسلوب الدنيوى ولكنه يضع كتاب الله نصب عينيه ، ففي بقية الآية السابقة والآية التي تليها أهداف أخرى يرغب فيها المسلم المؤمن فتدفعه دوافعه إلى محاولة تحقيقها باتباع أوامر الله في الدنيا حتى تكون أوبته طيبة في الآخرة لقوله تعالى « .. ذلك متاع الحياة الدنيا . والله عنده حسن

المآب . قل أؤنبشكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله . والله بصير بالعباد » [آل عمران ١٤ - ١٥] ففي هاتين الآيتين توجيه للمسلم المؤمن إلى ملاحظة الحياة الأخرى التي سيأوب إليها « والله عنده حسن المآب » وفي هذه الآية متاع خير من متاع الحياة الأولى ، متاع أخلد وأبقى . ومن هنا فإن المسلم المؤمن يقنع ويرضى بما قسمه الله له من متاع الحياة الدنيا على أمل الاستمتاع بمتاع الحياة الأخرى خالصة له لقوله تعالى « قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق ؟ . قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » (الأعراف ٣٢) بمعنى أن الإنسان المسلم له أن يستمتع بزينة الحياة الدنيا في حدود ما أذن الله وأباح ، والله لا يحرم الطيب من متاع الأرض . ولكن دون تكالب ولانهم ولا صراع غير بناء .

هذا الإنسان المسلم الذي يرضى بالمباح والمحرم من الله لا بد له من الحرمان من متاع الدنيا - والفشل نوع من الحرمان - بمعنى حرمان نفسه وبحيث لا يجعلها تذهب حسرات . ذلك أن ما فات « المتغيرات التابعة » في الحياة الدنيا - كان بقدر من الله ، بعد اتخاذ الأسباب « المتغيرات المستقلة » والتوكل على الله - على اعتبار أن ما فات لن يضيع وإنما هو محفوظ عند الله . بل إن الله يعوض خيرا منه ، فالحسنة بمشرا أمثالها إلى سبعمائة ضعف ولا حرج على فضل الله ، أو بالحياة في جنة الخلد التي « فيها ملاعين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

إذا المسلم المؤمن يصبر على ما يصيبه من حرمان في هذه الدنيا ، وهو يرجو حسن ثواب الآخرة ، موقنا بأن ما عند الله خير وأبقى ، سواء فيما يجده أو يضيع منه خلال عمره المحدود على هذه الأرض . ويظل دائما مطمئنا إلى قدر الله ، يسمي وفي قلبه السكينة . . . لا الفرح بنعمة الله يطفئها ، ولا الحسرة على فاته تتلف نفسه أو تصيبه بالحبل والاضطراب . ومن هنا يملك الدواء الناجع ، أي الإيمان الكامل . المستقر في القلب والوجدان ، يمد إلى ذاته تكيفها الاجتماعي بالصورة الإسلامية ، دون ما حاجة إلى خمر ولا مخدر ، ولا دافع إلى جريمة ، ولا جنون ، ولا إنتحار . . . الخ . وذلك هو فقه التكيف الاجتماعي الإيجابي بالمعنى الإسلامي .

التدين عملية واقعية لا وجدانية فحسب :

إنفاق علماء الاجتماع المسلمين وراء مزاعم « أوجست كونت » في إستعالة تعميم استخدام المنهج التولوجي الميتافيزيقي . وبالتالي المنهج التولوجي العلمي . وإخضاع

جميع المقول له ، مع إهمال النتائج العلمية التي حققها التفكير في ضوء المنهاج الوضعي أو العلمي . وذلك بالرغم من علمهم بوجهة نظر كونت في الدين ، بل وباختراعه ديناً خاصاً به ، ثم دعوة الناس إلى الإيمان به .. وكان عليهم أن يتعمقوا الدين الإسلامي ليروا الفرق بينه وبين الأديان الأخرى ، أو على الأقل بينه وبين مفهوم « كونت » للدين .

وكان أولى علماء الاجتماع المسلمين أن يأخذوا بما جاء في محكم كتاب الله العزيز « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فإذا هوزاهق » وهذه هي مهمة الأنبياء والمصلحين وتابعيهم ، وهي قذف الحق على الباطل . والحق هو العقيدة الصافية وما تبعها ، والباطل هو ما دون ذلك .

ولم ينتبه علماء الاجتماع المسلمين إلى أن الإيمان على طريقة الإسلام ليس عملية وجدانية بحتة ، كما قد ننظر إلى الإيمان في ضوء الأحوال البشرية المعاصرة ، التي عزلت الدين عن واقع الحياة وجعلته وجداناً مستكناً في القلب ، أو على حد تعبيرهم علاقة بين العبد وربّه ، محلها القلب ولا صلة لها بواقع الحياة ونسب هؤلاء أن سمة الهدوء والطمأنينة التي يتسم بها المسلم المؤمن الحق ، هي سمة ذات طابع شعوري سلوكي . وإن كان الجانب الشعوري « الإعتقادي » فيها هو المنطلق ، والسلوك هو الإنعكاس الناشئ عنه .

ومن هنا فإن الإيمان بالأسلوب الإسلامي له مقتضى عملي ينبغى أن يتحقق في واقع الحياة الدنيا ، وهو إدارة شئون هذه الحياة كلها بمقتضى التعاليم الإلهية أو بالأحرى بمقتضى المنهاج الرباني . وما لم يتحقق الإيمان طبقاً لذلك ، يظل نية طيبة لا رصيد لها من الواقع . وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام « ليس الإيمان بالتمنى ، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل » كما يقول الله تعالى شأنه « ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوءاً يجزى به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فيها » (النساء ١٢٣ - ١٢٤) .

ولما كان الإنسان بالضرورة وحدة متكاملة ، فإن كل جانب من جوانبه يؤثر في الآخر ، وإن كان هذا لا ينفى سيطرة أحد الجوانب على بقيتها في موقف معين ، الأمر

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : التفكير الاجتماعي ، نشأته وتطوره ، مرجع

سابق ، صفحة ٢٤١

الذى يتطلب البحث عن توفير الاتزان أو التوازن لهذه الجوانب . وهذا الاتزان سمة شعورية وسلوكية أيضا ، وإن كان السلوك العملى فيها هو المنطلق ، والجانب الشعورى - كما قدمنا - هو الإنعكاس الناشئ عنه . ولا وسيلة إلى هذا الاتزان أو التوازن سوى المنهاج الربانى . وعلى ذلك فإن المسلم المؤمن الحق ، هو الذى يتخذ هذا المنهاج دستورا يستمد منه سلوكه وفكره ومشاعره كلها . ومن ثم يصدق القول بأن « لا إله إلا الله » هى فى الحقيقة منهاج حياة . ومثل هذا المسلم المؤمن الحق هو الترجمة العملية لمنهاج الله فى الأرض .

ولعل المجتمعات الإسلامية كلها تفصل بين الدين والدنيا، باستثناء المملكة العربية السعودية التى تتخذ من المنهاج الربانى دستورا لها^(١) . فما هى خصائص هذا المنهاج ؟ وما هى ضرورته بالنسبة للمجتمعات الإسلامية ؟

ثالثا : الربط بين المنهاج الربانى والمنهاج العلمى :

تحدثنا فى الفقرتين السابقتين عن التكيف الاجتماعى بالصورة الإسلامية ، وعن الدين كعملية واقعية ، لا وجدانية .. تحدثنا عنهما كجانبين من مجال علم الاجتماع الإسلامى . وفى هذه الفقرة نتناول كيفية الربط بين المنهاج العلمى فى البحث الاجتماعى ، والمنهاج الربانى - رغم التباين - بين المنهاجين من وجهة نظر « أوجست كونت » كما قدمنا من قبل .

ذلك أننا إذا تصفحنا مسائل العقيدة ، وما يجب الإيمان به ، عرفنا أن منها ما لا يثبت إلا عن طريق العقل وليس للنقل فيه كبير جدوى . ومنها ما يثبت عن طريق النقل وليس للعقل فيه مجال . فطريق إثبات وجود الله والتصديق بصفاته الواجبة والمستحيلة عليه والتصديق برسالة طريق العقل ولا يمكن الوصول إلى اليقين الذى لا يقبل الشك ، والزوال فى الإيمان بالله ، إلا بالاعتماد على الدليل العقلى . ولذلك كانت دعوة القرآن الكريم الصريحة العامة للبشرية ، إلى النظر فى الكائنات وخصائصها وصفاتها ليعلم العقل ، ويصل من هذا الطريق إلى معرفة الله والتصديق بوجوده وشمول علمه وقدرته . ولذلك ذم القرآن المقلدين .

ومن جهة أخرى فإن إثبات النبوة والرسالة ، بالأمر المعجز الخارق للعادة ، الموافق

---

(١) لقد عاش المؤلف فى مصر موطنه الأصيل ، وفى السعودية وفى الكويت ..

وقرأ عن بقية المجتمعات الإسلامية ومن هنا تأتى الكتابة عن معايشة وقراءة .

لما إدعاه الرسول ، فإن العقل يدرك ذلك بداهة . وأن صاحب المعجزة صادق ، لأن الله لا يؤيد الكاذب . فالإيمان بالله والملائكة والبعث والميزان والصراط وعذاب القبر وجنهم والجنة . . الخ ، واجب التصديق بكل ذلك ، لأن هذه صور سمعية ورد بها الشرع عن طريق التواتر ، فطريقة إثباتها الدليل النقلى لا العقلى . غاية ما يقال إن شرط ما ورد الشرع بوقوعه أن يكون في نفسه ممكنا ، لامستحيلا . وإلا وجب تأويل الشرع لأن العقل إذا تصادم مع النقل وجب تأويل الشرع . وعلى سبيل المثال فإن العقل لا يثبت المعية الحسية لله سبحانه وتعالى ، في قوله « وهو معكم أين ما كنتم » فوجب تأويل الشرع بالمعية المعنوية ، وهى الحفظ والرعاية أو العلم مثلا .

فقد خلق الله الإنسان وكرمه بنعمة العقل الذى يفكر به ، ويميز على طريقة الخير من الشر ، والهدى من الضلال وكرمه كذلك بالإرادة التى يختار بها طريقه فى الحياة . ابتداء من العقيدة التى يعتنقها . إلى سلوكه اليومى الذى يسلكه بمحض اختياره بدون ما قهر أو إكراه ، ومن ثم حث الإسلام على النظر وإعمال العقل ليؤمن إيماننا جازما بالقوة الخالقة القادرة - وهى الله جل وعلا - والسبيل إلى هذا الإيمان هو الإقناع الفسكرى وإزالة الأغشية التى تحول بين الإنسان وبين إيمانه بحرية .

والإسلام يخوض هذا الموضوع الفسكرى - وهو واثق من الحق الذى يدعو إليه .. وفى هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطبا قومه - كما علمه - ربه بقوله سبحانه وتعالى « قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا .. » وينهى الإسلام الإنسان عن أن يسير فى الحياة بغير دليل يقنع به . وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد ، كل أولئك كان عنه مسئولا » ويعتبر عدم إعمال العقل ذنبا يستحق الإنسان عليه العذاب يوم يلقى ربه - وفى هذا يقول سبحانه وتعالى واصفا بعض أهل النار « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير .. » ومعنى هذا أن الذى لا يستخدم عقله يمد مذنباً أمام الله وكأنه ارتكب خطيئة فى حق نفسه لأنه أهمل أسمى ما ميزه الله به وهو العقل ..

ولهذا نرى الإسلام يرفض أمرين ، ولا يرضى للمسلم أن يتصف بواحد منهما :
- الأمر الاول : لا إكراه فى الدين ، فخرية الاعتقاد مكفولة ، فى اعتبار الإسلام وذلك أسمى تكريم بكرمه هذا الدين للإنسان . أنه يحترم إرادته وفكره ومشاعره ويترك أمره لنفسه ، ويحملة تبعه عمله . وتلك هى أخص خصائص التحرر الإنسانى .

ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى بقوله تعالى « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي . . . » ويقول « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » ويقول جل ذكره « إنا هدىنا السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » أى بينا له الطريق ، وعلمه أن يختار ما يشاء . وفي نفس الوقت عليه أن يتقبل مسئولية اختياره ، فإدام أن القرار قد اتخذ بمحض إرادته فعليه أن يتحمل مسئوليته كاملة ، بل إننا نجد آية في القرآن الكريم تؤكد قيمة « الإرادة الانسانية » حينما تبين أن أصحاب الجنة وقد وجدوا جزاءهم الطيب يوم القيامة لا يأتيهم النعيم قسراً ، بل يكون ذلك نتيجة الاختيار والمشئمة ، لقوله تعالى « أدخلوها - أى الجنة - بسلام ذلك يوم الخلود ، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد » .

— الأمر الثانى : للجمود والتقليد ، فالإسلام يأبى أن يعيش الإنسان مقلداً غيره ، ولو كان ذلك فى جانب العقيدة . لأن فى التقليد مصادرة لقانون النمو والتقدم الفكرى . وفى الوقت نفسه ، فيه سلب لمزية الفرد فى تمييزه بين الحق والباطل ، فتراه يفعل ما يفعل دون تفكير ، ويترك ما يترك دون تدبير ، ويعيش منقاداً لغيره مقلداً سواء . ومن هنا كثرت آيات القرآن الكريم الواردة فى ذم التقليد وجرى عليها الحلف وراء السلف ، دون نظر ولا استدلال ، وكأن السبق الزمنى يضمنى على الآراء والأفكار قداسة لا ينبغى أن تمس . وفى ظل هذا الفكر الجامد ترددت تلك الكلمات فى بعض المجتمعات غير الإسلامية . وكانت تقال — نحن إدعوا لأنفسهم القداسة — لمن يريدون الوصول إلى الحقيقة : أغض عينيك وإتبعنى .. معنى : لا تفكر .. ولا تتكلم ولا تناقش . إن القرآن الكريم يرفض هذا الموقف بقوله سبحانه وتعالى « وإذا قيل لهم إتبعوا ما أنزل الله ، قالوا ، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أول لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » ويقول سبحانه وتعالى أيضاً « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » .

ومن ذلك يتضح لنا أن طريق الإيمان الحق هو الحرية الفكرية ، التى تؤدى إلى حرية الاعتقاد حيث توجه الإنسان بالفعل إلى الدين القيم ، الذى قال الله تعالى فيه « فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التى فطر الناس عليها » .

فالإيمان بالله والملائكة والبعث والميزان والصراط وعذاب القبر وجهنم والجنة .

الح واجب التصديق بكل ذلك ، لأن هذه صور سمعية ورد بها الشرع عن طريق التواتر ، فطريقة إثباتها الدليل العقلي ، لا العقلي . غاية ما يقال إن شرط ما ورد الشرع بوقوعه أن يكون في نفسه ممكننا لاستحیلا ، وإلا وجب تأويل الشرع لأن العقل إذا تصادم مع النقل وجب تأويل الشرع . وعلى سبيل المثال فإن العقل لا يثبت المعية الحسية لله سبحانه وتعالى بدليل قوله تعالى « وهو معكم أين ما كنتم » فوجب تأويل الشرع بالمعية المعنوية وهي الحفظ والرعاية أو العلم على سبيل المثال .

فالمقيدة أو أى عنصر من العناصر الإسلامية الأخرى يثبت بطريقتين :

— الأول : « الدليل العقلي » .

— والثانى : « الدليل النقلى » .

فالادلة العقلية هى التى يقتضى النظر فيها العلم بالمدلولات ، فهى تدل بنفسها وما هى عليه من صفاتها ، فلا يجوز تقديرها بغير دالة ، كالعمل الدال على القادر ، والتخصيص الدال على المرید ، والأحكام الدالة على العلم فإذا دفعت الأدلة دلت بأعيانها من غير حاجة إلى قصد قاصد إلى نصبها أدلة . والفعل يدرك ذلك بداهة ، والعلم الحاصل منها يكون علما ضروريا ، بخلاف الأمور السمعية فالعلم بوجود الله وقدرته وعلمه وصفاته الكمالية متوقف على النظر الفعلى فى الكائنات . وهذا أمر ظاهر لأنه لو ثبت ذلك بالنقل لزم الدليل وهو محال ، فيبقى المسلك العقلي . وتوضيح ذلك .

أن يستند كل دليل سمعى يرجع إلى كلام الله تعالى والمكلف لا يصدق بالحكم الإلهى السمعى ، إلا بعد العلم بوجود الله ، والعلم بوجود الصدق لله فى نفسه وهذا يتوقف على كلام الله ، فقد أدى إثبات الكلام بالكلام ، وهذا لا سبيل له لأنه دور ظاهر .

فقد توقف السمع ، وهو كلام الله ، على العلم بالله ، وتوقف العلم بالله على كلامه وهو الحال .

ومن هنا كان القرآن الكريم موفقا للعقل البشرى لينظر فى الكائنات والمعوالم والنفوس ليدرك أنه لا يستطيع أحد أن يمدع شيئا منها غير الله تبارك وتعالى ، ثم ينبه أيضا بعد علمه بالخالق الذى يوجع الليل فى النهار ، بأن الذى أنشأه وسواه هو الذى أنزل هذا القرآن الذى تمجز الجن والانسانية على أن يأتوا بأقصر سورة منه .

أما الدليل السمعى : فيجربى فى باقى أمور العقيدة التى يجب الإيمان بها ، من وجود الملائكة والبعث والحشر والجنة والنار والميزان والصراط ، والواجبات الضرورية للملومة والدين بالضرورة ، كالصلاة وعدد ركعاتها ، والزكاة ومقدارها ، والحج وكيفيته والصوم وتحديدته ، فتلك أمور ليس لها إلا طريق العقل والسمع ، لأن العقل لا يستطيع إدراكها بنفسه وبيان خصائصها .

وأن الأدلة العقلية والنقلية موجودة كلها فى كتاب الله تعالى ، وأن الآيات التى تحدثت عن وجود الخالق كلها تخاطب العقل ، وهى براهين عقلية فى صورة نقلية ، ذلك أن الكون وما هو عليه من دقائق الصنع وحسن الترتيب من مخلوقات الله ، وقد أوضح الله أن فيه عمليتين خطيرتين ، أولاهما : الخلق ، والثانية هى : النظام الذى يستهدف خير الانسان .

ولقد وضع الله دليل الخلق فى القرآن الكريم بآيات كثيرة تبين مختلف نماذج الخلق مثل قوله تعالى : « فلينظر الانسان مم خلق ؟ خلق من ماء داق » ومثل قوله تعالى « وإن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء ، فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتمريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (البقرة ١٦٤) .

هذا ولما كانت حياة الانسان الاجتماعية تعتمد بصفة أساسية على العقيدة . وعلى سبيل المثال .

ا — فإن العقيدة هى أصل الدين وهى أول أمر يطلب ممن أراد الدخول فى هذا الدين حيث يطلب منه قبل كل شئ شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فإذا شهدها طلب منه ما هو بعد ذلك من أمور الإسلام .

ب — والعقيدة اليهودية والهندوسية ، تبنى على الاعتقاد بتناسخ الأرواح .

ج — والعقيدة اليهودية تبنى على الاعتقاد بأن اليهود هم شعب الله المختار .

د — والمسيحى يبنى حياته على الإيمان بالتثليث .

ه — ويبنى الملحد عقيدته على عدم الإيمان بالأديان ، وإنكار وجود الله .

و - بينما يبقى المسلم عقيدته على الإيمان بوحداية الله وأن محمدا رسول الله .
ومن هنا فإن جماعة صغيرة أو كبيرة تبقى حياتها على معتقداتها ، فهذه تنسكرو
وجود الله وتؤمن بنظام تشريعى من وضعها ، وأخرى تعتقد بنظام طبيعى ، وتحدد
نظامها وتشريعاتها ، وأخرى تؤمن بوجود الله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر . . .
وهكذا تؤثر العقائد فى أصحابها ، وتوجههم إلى ما فيه خيرهم . ومن هنا تأتى أهمية
العقيدة ، بل وخطورتها . ومق اعتقد الانسان بعقيدة لزمه العمل بما تقضى به تلك
العقيدة .

والرسالة الإسلامية وهى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، رسالة عامة خالدة ،
تتفق مع سائر العقول البشرية على اختلاف درجاتها وألوانها وأجناسها ، باديها وحاضرها
فيلسوفها وحكيمها ، عالمها وجاهلها . . فقد جمعت الخلق على الحسن والكمال ، وأنارت
الطريق أمام الإنسان لمعرفة خلقه وخالقه ، وكيفية شكره وعبادته ، وأصلحت ما بين
الإنسان وأخيه فى الأسرة والمجتمع الانسانى الخاص والعام .

فهى رسالة البدن والعقل . والنفوس والأجسام تتناول العقول ، البشرية لتدرك
محاسنها ، وليكن تصل إلى نهاية كالاتها ، فيرتد بصرها حائرا من حسن إبداعها ولطائف
طيبتها وعظائم شمولها . ولا غرو فى ذلك فهى تنزل من لدن حكيم حميد لقوله تعالى
« إن هذا القرآن يهdy للقى هى أقوم » .

وبصفته عامة فإن الدعوات العامة والرسالات الخالدة تكتمل إذا جمعت بين
الأمر التالفة :

١ - صفاء القلوب ونقاؤها بعقيدة راسخه وإيمان كامل بأصل هذا الكون والمتصرف
فيه ، ومن أين منشؤه ؟ وإلى أن مصيره ؟ فمن لم يعرف أصل هذا الكون ، ومن
الذى أنشأه وأوجده ، ومن الذى أبداع هذا الكون المحيط به ، ومن الذى أوجد
النظام المقام والحكمة الرفيعة فى هذا الكون ؟ . من لم يعرف كل هذا نزل إلى مستوى
الحيوان ، لانه لم يستخدم العنصر الأساسى فى ذاته وهو العقل ، ومن ثم يصبح كما قال
الله تعالى « وإن هم إلا كالأنعام ، بل هم أضل سبيلا » (الفرقان ٤٤) .

٢ - قوانين عامة عادلة ، بمقتضاها يحكم الانسان وتحقق السعادة البشرية ، خالق
الإنسان أعلم بملكه وأدوائه وأمراضه وصحته وما يصلح له « ألا يعلم من خلق وهو

اللطيف الخبير » (الملك ١٤) ولا يستطيع أحد من أصحاب المذاهب الوضعية أن يرفع رأسه ويدعى أن مذهبه الوضعي قد حقق السعادة البشرية .

بينما التاريخ يؤكد لنا أن الإسلام الذي جرب حكمه من قديم الزمان بعد أن أيدت الطواغيت البشرية من قيصيرية وكسروية وصيفية .. أقام الاسلام عدلا عاما حقق فيه الاخاء والمساواة والحرية بين المسلمين وغير المسلمين .. ولا يستطيع أحد أن يقول إن الحرية والإخاء والمساواة التي جاءت بها الثورة الفرنسية أو الحرية السائدة في أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية قد سبقت الإسلام في إناحة الحرية، وإنما الإسلام سبقها بثلاثة عشر قرنا ، مع البون الشاسع بين حرية الإسلام وحرية الغرب .

فالحرية الإسلامية حققت أكثر من حلم « افلاطون » الذي تنفى به في مدينته الفاضلة ، ولكن حرية الإسلام لم يعرفها الناس لانصراف أهله إلى المشاحنات وتحقيق الأطماع الشخصية على غير ما يقول الاسلام .

٣ - تكون رسالة تامة إذا أخبرت عن هذا العالم المجهول لدينا وهو تلك الحياة الأخروية السرمدية وما فيها من سعادة أو شقاء . ثم ما هو العمل الذي يؤدي إلى تلك السعادة ؟ وكذلك ما الذي يقود إلى الشقاء ؟ وما فيها من سؤال في التقبر ونعيمه أو عذابه ، والبعث والحشر ، والعرض والميزان والصراط ، والجنة والنار .. الخ .

وخلاصة القول إن الرسالة الإسلامية رسالة شاملة ومتكاملة ومترابطة ، بما حوت من عقيدة صافية وحكم عادل وحياة أخروية سميدة . فقد جاء الإسلام وأزل الله القرآن فيه مجموعة من الأحكام بعضها يتعلق بالاعتقاد بعضها بتملق بالعبادات وبعضها يتعلق بالمعاملات وبعضها يتعلق بالأخلاق : - فالدين بمحتوا في جانب الاعتقاد أطلق عليهم علماء الكلام ، وأطلق على هذا الموضوع اسم علم الكلام ، وهذا ما أشار إليه ابن خلدون في « مقدمته » عن عقائد الإسلام التي هي موضوع الإيمان فقال : وإعلم أن الشارع وصف لنا هذا الإيمان الذي هو في المرتبة الأولى ، الذي هو تصديق . وعين لنا أمورا مخصوصة كلفنا التصديق بها بقلوبنا ، واعتقادها في أنفسنا ، مع الإقرار بألسنتنا ، وهي العقائد التي تقررت في الدين » وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر ،

خير وثمره » وتلك هي العقائد المقررة في علم الكلام ، فالعلم الذي يبحث في الأحكام الإعتقادية هو المعروف باسم علم الكلام . . . . . يطلق البعض على هذا العلم اسم علم التوحيد .

وتارة يسمى علم التوحيد هذا العلم الذي يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن أن يثبت له من صفات ، وما يجوز أن يوصف به ، وما يجب أن ينفي عنه . ويبحث عن الرسل بإثبات رسالاتهم وما يجب أن يكونوا عليه . وما يجوز أن ينسب إليهم وما يمنع أن يلحق بهم . وعن بيان أحوال الحياة الآخرة ، وما فيها من شقاء أو نعيم . وهو لا يختلف عن علم الكلام الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه ، والمراد بالعقائد ما يقصد فيه نفس الإعتقاد دون العمل ، وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد عليه السلام (١) . وتارة يسمى بالفقه الأكبر . الخ .

وإذا كان علم الكلام يختلف مسمياته يبحث عن ذات الله تعالى وعن النبوات في دائرة الشرع . . . فهو يعتمد على النظر العقلي في أمر العقائد الدينية ، وذلك بإثباتها بالبراهين العقلية كما أنه يدافع عنها ويزيل الشبه عن العقائد الإسلامية بالكتاب والسنة فهي ثابتة بالشرع ويفهمها العقل منه ، ويأتمس لها بعد ذلك البراهين النظرية . فالبحث في الكلام يقوم على قواعد الشرع . . وهذا العلم يختلف عن الفلسفة التي تبحث عن أحوال الوجود المطلق ، وعن علل الكائنات على مقتضى العقول من غير ربط بشرع أو بخير .

هذا والعقيدة الإسلامية ، دون غيرها من المذاهب والأديان ، تعتمد في إثباتها على العقل ، كما أنها تنطوي على توافق كامل بين العقل والفعل وهذه خاصية من خواص الإسلام ، باعتباره أن كل نظر مؤدى إلى الحق . ومن هنا فقد وجه القرآن الكريم الناس للبحث والنظر في الخلوفات إلى مآلنهاية ، فقد اعتبر الطبيعة مصدرا من مصادر معرفة الله . والذين يطالبون بالنقاء العقل في الإسلام لا يدرون أن الشيخ محمد عبده أوضح قيمة العقل في الإسلام إذ يقول في رسالة التوحيد « والذي علينا إعتقاده أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد ، لا دين تفريق في القواعد ، العقل من أشد

---

(١) سعد الدين التفتازاني : الملل والنحل ج ١ ص ٥١ هامش الفصل .

أعوانه والنقل من أقوى أركانه . وما وراء ذلك من نزعات شياطين أو شهوات سلاطين
والقرآن شاهد على كل بعمله ، قاص عليه صوابه وخطئه .

ويضيف - إلى ذلك - الشيخ رشيد رضا في كتابه « الوحي المحمدي » تحت
عنوان « الإسلام دين العقل والفكر » ما يؤكد ذلك بقوله « نقرأ قاموس الكتاب
المقدس فلا نجد فيه كلمة « العقل » ولا ما في معناها من أسماء هذه النريزة البشرية
التي فضل الإنسان بها جميع أنواع هذا الجنس الحي كالأمر والنهي ، لأن هذه المادة
لم تذكر في كتب المهددين مطلقا ، ولأنها لم ترد فيها أساسا لفهم الدين ودلائله ،
والإعتبار بها ، ولا لأن الخطاب بالدين موجه إليه ، وقائم به وعليه . وكذلك أسماء
التفكير والتدبر والنظر في العالم التي هي أعظم وظائف العقل .

على حين أن ذكر العقل باسمه وأفعاله في القرآن الكريم فيبلغ زهاء خمسين مرة ،
وأما ذكر أولى الألباب ، أي العقول ، ففي بضع عشرة مرة ، وأما كلمة أولى النهي
(جمع نهيه بالفهم كفرته) أي العقول ، فقد جاءت مرة واحدة في آخر سورة طه
« أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات
لأولى النهي » (طه ١٢٨)

وبالبحث في القرآن الحكيم يجد أنه قد تحدث عن العقل ومرادفاته ومشتقاته
على الوجه التالي :

(أ)	العقل ومشتقاته	ورد في ٤٩ آية قرآنية .
(ب)	الفؤاد	ورد في ١٦ آية قرآنية
(ج)	الفكر ومشتقاته	ورد في ١٨ آية قرآنية
(د)	التدبر	ورد في ٨ آيات قرآنية
(هـ)	الفقه	ورد في ٢٠ آية قرآنية
(و)	النظر بمعنى التدبر	ورد في ٤٥ آية قرآنية
(ز)	الألباب	وردت في ١٦ آية قرآنية
(ح)	الحكم والحكمة	ورد في ٣٠ آية قرآنية
(ط)	النهي (العقول)	ورد في آية قرآنية واحدة

وبذلك يكون المجموع ثلاثا ومائتي آية تتحدث كلها عن العقل ، ومن هنا عاب
القرآن الكريم التقليد في الكثير من آياته البينات ، لقوله تعالى « وإذا قيل لهم اتبعوا

ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، ولو كان أبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » (البقرة ١٧٠) وبذلك فقد أبطل الإسلام الحجر على العقل ووجه الأمة إلى التفكير وإلى النظر العقلي .

وكل ذلك يبطل حجر بعض مفكرى الإسلام على العقل وعلى التفكير ، بمد ما تبين لنا أن استخدام العقل خاصة من أهم خواص الدين الإسلامى ، والى تميز بها على كل الأديان السماوية والأرضية وكذلك على كل المذاهب الفلسفية والسياسية والملل والنحل وما إليها ومن هنا أصبح من المحتم على كل المسلمين إعمال العقل فى كل جوانب الدين ولا سيما ما يتعلق بشئون العقيدة التى هى أهم ما يملكه الإنسان ، وكذلك إعمال العقل فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وشرحها بهذه الطريقة حتى يفهمها العالم كله وخاصة غير المسلمين منهم .

حماية العقيدة الإسلامية :

لعل من أهم واجبات المسلمين فى الوقت الحالى ، حماية العقيدة الإسلامية من أن تختفى ملاحظها فى أذهان معتنقيها فى ظلال الابتكارات التكنولوجية المذهلة وما يرتبط بها من أيديولوجيات مستوردة بواسطة أو مصدرة إلينا ، وهذا يتطلب :

١ - الإيمان العقلى الكامل بمختلف قواعد العقيدة الإسلامية

٢ - تثبيت هذا الإيمان فى نفوس معتنقيها .

٣ - إلزام المسلمين حكما ومحكومين ، أفرادا وجماعات بالمحافظة عليها من خلال ترشيد ما ينشر وما يكتب وما يذاع وما يتم مسرحته عنها أو حوله أو فيما يتصل بها .

ويحتاج هذا أيضا إلى مواجهة الأفكار الشيوعية والوجودية والاباحية . . . . . مواجهتها بالعقل والإقناع ، بالجدل غير المتأفريق ، والحوار العقلانى المنطقى ، فذلك هو الطريق الذى جاء به القرآن الكريم والذى سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام ، وسار على دربه علماء المسلمين المتمثلين فى علم الكلام الحديث والقديم .

وعلى الحكومات الإسلامية أن تخصص موازنات ضخمة لحماية العقيدة الإسلامية ، يمكن الإيفاق منها على النشر والإذاعة والمحاضرات والندوات . . . . . لمواجهة ما يخصه الحكومات غير الإسلامية للبحث العلمى ، وقيام البحوث والمستشرقين فى هذه الدول

بدراسة الجوانب الدينية في الدول الآخذة في النمو . ومن نماذج تلك الدراسات ، دراسة « جولد تسهير » حول العقيدة والشريعة في الإسلام ، والتي يقول فيها :

« ومن المثير أن نستخلص من القرآن نفسه مذهباً عـائدياً موحداً ، متجانساً ، وخالياً من التناقضات » .

« ورسالة النبي — محمد عليه الصلاة والسلام — تنعكس في روحه بألوان مختلفة باختلاف الاستعدادات السائدة في نفسه » (١) .

ويضيف « جيب » في كتابه « الاتجاهات المدنية في الإسلام » حول كيفية تصور شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله وأفعاله بأن خيال المسلمين الديني وحماستهم له جعلهم لا يعتبرون أن القرآن الكريم موحى به فحسب ، وإنما حسبوا لأقوال النبي حساباً في الوحي ، حتى لا يصبح النبي قريباً من الإنسان العادي الذي يخطئ ويصيب . ويقول إنهم اعتقدوا أن النبي ينبغي أن يكون موحى له بجميع أقواله وأفعاله ، كما ينبغي أن تكون أفعاله قدوة لأعمال البشر في الظروف المشابهة . ويؤكد أنه لحاجة علماء المسلمين إلى تعزيز نظمهم العقائدية والشرعية التي تركز على القرآن الكريم ، واحتياجهم أيضاً لمواد إضافية ، فقد اعتبروا أحاديث النبي — أيضاً — في إطار النظام اللاهوتي ، على أنها مصدراً لشرعياً آخر يتميز بالعصمة من الخطأ (٢) . وفي هذا الكلام بعض الحقيقة وكثير من المغالطات .

« — نشر العقيدة الإسلامية صافية نقية في كل بقاع الأرض ، بمعنى ألا ينقل داعية إسلامي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله « من أكل لحم جذور فليتوضأ » ، وينفي آخر هذا الحديث باختلاق حكاية تقول إن النبي كان يجلس مع بعض أصحابه واشتم رائحة كريهة مما يصدر من فتحة الإست ، وأراد ألا يخرج أصحابه عندما هموا جميعاً إلى الصلاة ، فقال هذا الحديث .

---

(١) « جولد تسهير » : العقيدة والشريعة في الإسلام . دار الكتب الحديثة

صفحة ٧٨ ، ٧٩

(٢) « جيب أو اللاهوتي الاتجاهات الحديثة في الإسلام » . دار مكتبة الحياة —

بيروت ص ٢٢

٥ - مزج العقيدة بالسنة النبوية باعتبار الارتباط بينهما إرتباطاً عضوياً .

٦ - توحيد مصادر المعرفة الإسلامية بمعنى التمسك فقط بكل ما هو صحيح أو متفق عليه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتوحيد كافة المذاهب الإسلامية وإدماج الشيعة في السنة ، فالله سبحانه وتعالى يقول « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » ومن ثم فإن ما يحدث في المسجد الأموي في دمشق، حيث تصلى صلاة الجمعة أربع مرات ، طبقاً للمذاهب الأربعة : الشافعي ، المالكي ، أبو حنيفة وابن حنبل ، وفي مسجد واحد ، ومن ثم أصبحت الأمة الواحدة في الآية السابقة أربعة فرق .

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بعدم الابتداع في الدين بقوله « إتبعوا ولا تبتدعوا ، فإنما هلك من قبلكم بما ابتدعوا في دينهم ، وقالوا بأرائهم وخالفوا سنن أنبيائهم فضلوها وأضلوا » وقوله أيضاً « إتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » وموضوع الحديثين - من ظاهرهما - واحد ، وهو عدم الابتداع في الدين ، وأن كل شيء قد تم شرحه وتوضيحه وليس لأحد بعد ذلك - سوى من يصل إلى مرتبة الاجتهاد - أن يقول بجديد في الدين ونحن مع إحترامنا لهذا الحديث بصيغته نرى ضرورة إعادة صياغة الشروح القديمة للآيات والأحاديث في ضوء المتغيرات العلمية والتكنولوجية المعاصرة .

٧ - حصر القضايا التي أدت إلى الخلاف بين المسلمين وتفرقهم شيعاً وأحزاباً ، ولا سيما ما يتصل منها بأمور العقيدة ، وخاصة في شرح وتفسير قوله تعالى « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم ، يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولوا الألباب » (آل عمران ٧) . فمن الاختلاف في تفسير هذه الآية وأمثالها نشأت قضية « التأويل والتفويض » وكذلك نشأت مشكلة « الذات والصفات » ، بالرغم من حديثه صلى الله عليه وسلم ، والذي يقول فيه « تفكروا في آلاء الله ، ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا » (١) . . . ونشأت كذلك قضية « الجبر والاختيار » وقضية « السمع والعقل »

---

(١) رواء الطبراني في الأوسط وابن عربي والبيهقي في الشعب .

ومشكلة « الإمامة » فهذه القضايا والمشاكل تحتاج إلى الدراسة الموضوعية المنهجية الأكاديمية لإعادة صياغتها ووضع الحلول العملية لها ، ونشرها بين الناس ، بدلا من الصياغات الحالية المملوءة بالتناقضات .

وبمحتاج الأمر إلى ترشيد العلاقة بين الدين والسياسة ، إذ يقال إن نشأة الفرق الإسلامية ، ترجع أو ترتبط بنشأة الفرق السياسية ، حتى انتهى الأمر إلى القول بأن الأثر القسوى في تفريق كلمة المسلمين وتفريق عقيدتهم ، وإيجاد المشاكل في المجتمع الإسلامي سيكون للسياسة . ويستندون في ذلك إلى استفادة معاوية من السياسة في تثبيت مملكته ، مما أدى إلى ظهور مشكلة « الضرر » حيث أرسل إلى المنيرة بن شعبة يطالب منه أن يكتب إليه بالحديث الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان وهو على المنبر . فكتب إليه المنيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم « لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا راد لما قضيت ، ولا ينفع ذا الجند منك الجند » وأخذ معاوية يثبت هذا الحديث من فوق المنبر ، من أجل تثبيت مملكته ، كما أخذ ينشر « فكرة الجبر » من أجل إرضاء الناس بحكمه ، وتلك كانت أول بداية لتفسير الدين ورجاله من أجل خدمة « الحكم » بدلا من خدمة الدين .

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، وإنما إتباعا لتلك القاعدة نشأت كثير من الفرق الإسلامية مثل ظهور : الشيعة ، الخوارج ، المرجئة ، الأمويين .. الخ .

هدف علم الاجتماع الاسلامي :

وفي ضوء كل هذا يصبح على علم الاجتماع الإسلامي مواجهة كل هذه الأمور ، منتهجا منهاج الإسلام الذي جاء في قوله تعالى « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » (الأبياء ١٨) . ومن ثم فإن مهمة علم الاجتماع الإسلامي هي إزهاق الباطل بقذف الحق ونشره بين أفراد المجتمعات الإسلامية . ولن يتأتى له ذلك إلا بتحرير الأفراد من كل أنواع الباطل ، وتحريرهم من العبودية لإله وحده ، بمعنى تشجيعه للأفراد على :

— التحرر من عبادة الأشخاص ، جريا وراء الماصب الزائلة .

- التحرر من عبادة الذات والبعيد عن التعالي والغرور .

- التحرر من عبادة المال والبنين .

- التحرر من عبادة الجنس والشهوات .

- وتأكيد عبوديتهم لله وحده ، الله الذى يهذى الناس إلى سواء الصراط ، بينما تلك الآلهة المزيفة تسمى بصائر الناس لقوله تعالى « أفرايت من اتخذ إلهه هواه ، وأضله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد الله ، أفلا تذكرون » (الجاثية ٢٣) . فالعبودية للمنطقية لله وحده ، وكما يقول عليه الصلاة والسلام « تمس عبد الدينار ، تمس عبد الدرهم ، تمس عبد المرأة ، تمس عبد القليفة ، تمس عبد الخيلة » رواه مسلم .

وبالتالى فإن على علم الاجتماع الإسلامى أن يضع القواعد الاجتماعية :

- لصلة الإنسان بنفسه وبربه وبالأخرين ، مع تحديد حقوقه وواجباته إزاء هؤلاء جميعا .

- لصلة الإنسان بالكون المادى والبيئة الاجتماعية والفزيولوجية والمرفولوجية التى يعيش فيها .

- لصلة الإنسان بعالم الغيب ، حتى تتضح صلة الإنسان بربه وبالملكوت الربانى .

إن تحديد هذه الصلات سوف يقودنا إلى « المعرفة الإسلامية » من أوسع أبوابها ومختلف جوانبها ، ويكشف لنا المستور بالصورة التى تمسكنا من الإجابة على كثير من التساؤلات التى تدور خفية داخل عقولنا مثل :

- لماذا خلقنا ، وإلى أين نسير ؟

- ماهى الحياة ؟ وماهو الموت أو الفناء ؟

- ماهى الروح وعلاقتها بالدورة الدموية ؟

- ماهى المادية وعلاقتها بجسم الإنسان ؟

وعلم الاجتماع الإسلامى يوفر الإجابات لكل من هذه التساؤلات ، ويبين لنا الاستقلال العقلى ، أى حرية الإنسان . ومعنى ذلك أن الإنسان مسئول ، والمسئولية

إستقلال ، وهذا ما يتضح في وصف الراشد الذي يتحمل المسئولية . وهنا تبرز قضية الإختيار ، ورفع التكليف عن غير الراشد . إن علم الاجتماع الإسلامى يحمى العقل الإنسانى ، وذلك بالحفاظ عليه ورفع مستواه إلى أعلى قدر ، كما أنه يرشد العقل إلى معرفة الله تعالى وصفاته .

وعلم الاجتماع الإسلامى :

— يمنع التقليد فى الفكر والسلوك ويدعو إلى التحرر من فكر الآباء والأجداد .
— يمنع الاستبداد بالرأى .

— ويقوم ويقدم بيان ما يختلف عليه العقول .

— ويبين السعادة الدنيوية والأخروية .

— ويقوم بتنزيه الفكر البشرى عن الوثنيات القديمة .

— ويجعل الإنسان لا يخضع إلا لله ، ولا يطاقأ رأسه إلا لله ، لا لزعم ولا ملك ،

ولا لتراب ، ولا لمال ، ولا لجاه ، ولا لنساء . . . ويتخذ من عبارة « الله أكبر » شعارا عاما .

— ويأخذ بيد الإنسان إلى : وحدة المعرفة ، ووحدة الفكر ، ووحدة الكلمة ،

وكلمة التوحيد ، ووحدة الشريعة ، ووحدة طقوس العبادة ، ووحدة القواعد الأخلاقية .

وعلم الاجتماع الإسلامى ، يدعو إلى العدالة الاجتماعية ، وهى تقوم على إنزال

قواعد الشرع منزلها ، إذ هى مستمرة من مبدأ التوحيد ، لأن تقوى الله وخشيته ،

توجد المراقبة والخوف . . أما الشرك بالله فإنه يحمل فى طياته بواعث الظلم والظلميان ،

التي ينحرف بها الناس عن العدل^(١) . وقال ابن عباس حياى قوله تعالى « إن الله يأمر

بالعدل والإحسان » (النحل ٩٠) : إن الاعتقاد بهذه الآية والعمل على مقتضاها هو

أساس العدل وقوامه .

ويؤكد علم الاجتماع الإسلامى أن أخلاق المسلم ينبغى أن تكون تابعة لمقيدته ،

فقد قال صلى الله عليه وسلم « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ،

فإنه يراك » وبمقتضى هذا الحديث يجب على المسلم أن يدرك أنه فى كل علاقاته ومعاملاته

---

(١) الإمام الأكر الراحل المغفور له الشيخ محمود شلتوت : الإسلام وشرعية

وأنماطه السلوكية مراقب من الله تعالى ، ومن ثم عليه أن يراقب قواعد الدين في السر والعلن . وبذلك تتفق كل علاقته ومعاملاته وأنماطه السلوكية مع الأخلاق الإسلامية .
ويقوم علم الاجتماع الإسلامي للتدرج الطبقي والسلم الوظيفي والنظام الإداري على العلم وليس على صلات المصاهرة أو النسب أو القرابة . . . ففي الإسلام يتدرج الناس صعودا حسب درجاتهم العقيدية ، فإن صاحب المبدأ يحظى بين أقرانه بالإعجاب ، فيسيطر على مشاعرهم لقوله تعالى « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » (المجادلة ١١) وقوله تعالى « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » (الحجرات ١٣) وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه « تفقهوا قبل أن تسودوا » رواه البخاري في كتاب « العلم » أي تهيثوا بالعلم والمعرفة قبل اختياركم للمراكز القيادية . وقد قيل أيضا « كيفما تكونوا يولى عليكم » .

والنظام الرئاسي الإسلامي يقوم على الرجل المسلم المؤمن وفي مجتمع المسلمين ، وتسلسل الرئاسات من أسفل إلى أعلى ، ومن الضروري أن تكون هذه السلسلة من بين المسلمين المؤمنين لقوله تعالى « . . . وأولى الأمر منكم » أي من المؤمنين ، ولأنه سبحانه وتعالى إختار رسوله من أمته لقوله تعالى « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » . وبذلك يكون إعتناق المبدأ الإسلامي قاعدة مشتركة بين الحاكين والمحكومين ، بل يجب أن يكون أعضاء الهيئة الحاكمة أحد أفراد المجتمع تشيما للمبدأ الإسلامي ونحما له فكلما كان الفرد مؤمنا بالنظام الاجتماعي الإسلامي كانت له فرصة أقوى في تسنم مدارجه والإرتقاء فيه ، وذلك طبقا لقاعدة التدرج النظامي أو الوظيفي فما يزال الأمر كذلك حتى يكون الإمام أو الرئيس هو أشد الناس حماسة للمبدأ الإسلامي وتشيما له ، حيث يكون هو الشعلة الواهجة التي تلهب الجماعة بحرارتها وتشيع فيهم الطاقة والحياة ، ويكون الناس من حوله أكثر الناس إيمانا به حتى يصلحوا ، لأن يختار من بينهم من يخلفه .

الفصل الثالث

الحياة الاجتماعية والمجتمع

إذا كان علم الاجتماع لا يهتم ببناء الجسم الإنساني، أو بوظائف أعضائه، أو بالعمليات العقلية في حد ذاتها، فإنه يهتم بما يحدث عندما يقابل إنسان إنسانا آخر، أو عندما يشكل الناس جموعا وجماعات، أو عندما يتعانون ويقتتلون، أو يتحكم بعضهم في بعض، أو يحاكي بعضهم البعض الآخر، أو يطورون الثقافة أو يقوضونها.. فإن وحدة الدراسة في علم الاجتماع ليست على الإطلاق فردا واحدا، ولكنها تتمثل على الأقل في فردين يكونان معا علاقة بشكل ما.

ولذلك فإننا في هذا الفصل، سوف نتناول بالدراسة . الفرد والجماعة والمجتمعات بمختلف أشكالها ومستوياتها، وما يدور بين كل هذه الأمور وبين البيئة الاجتماعية والثقافية والجغرافية، وكذلك التفاعل المتبادل بين الفرد والآخر، سواء أكان هذا التفاعل إيجابيا أو سلبيا . الخ .

أولا : الفرد The Individual

الفرد هو وحدة الدراسة السوسولوجية، هذا الفرد لا تنطبق عليه الصفة الاجتماعية إذا لم يعيش في مجتمع، ومن الضروري أن يعيش الإنسان في المجتمع استجابة لبيئته الطبيعية للحياة في المجتمع، على اعتبار أن الإنسان المنعزل في السكون مجرد فرض غير قائم (1). ذلك أن الإنسان بمقتضى حاجاته (دوافعه) المتمدة ومن أهمها الحاجة إلى الإنسال والحاجة إلى الاستحواذ أو الإقتناء، إذ عليهما يقوم بقاء الإنسان في شخصية ونوعه . والبقاء الإنساني والمحافظة عليه من أهم أهداف الإنسان الفرد، إذ به ترتبط رسالته في حياته، وهي نصرة الحق على الباطل . ومن هنا فهو باحث دائما عن المال والولد لقوله تعالى « أفرايت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتيني مالا وولداً » (٧٧ - مريم)

وإذا كان الإنسان بوله فردا ويعود إلى ربه فردا لقوله تعالى « ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون » (٩٤ - الأنعام)

غير أن هذا الإنسان الفرد يعيش طوال حياته أو يعيش من المهد إلى اللحد داخل جماعات صغيرة ، فإذا انتهى أجله ، فإنه يقف أمام الله يوم الحشر فردا لقوله تعالى « وزنه ما يقول ويأتينا فردا » (٨٠ - مريم) .

وكذلك لم يستطع زكريا أن يعيش في المجتمع فردا منفردا ، ومن ثم دعا ربه ألا يذره فردا لقوله تعالى « وزكريا إذ نادى ربه ، رب لا تدركني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ، إنهم كانوا يسارعون في الحيرات ، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين » (٨٩ ، ٩٠ - الأنبياء) .

ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا في مجتمع من بني جنسه يتبادل الأفكار والعلاقات والمعاملات مع أفراد ، وإذا كانت هناك حالات استثنائية ينزل فيها البعض عن المجتمع مثل الزهاد والمتصوفين في بعض الفرق الدينية ، ومثل بعض البعاث الذين يكرسون حياتهم للكشف العلمية . . والحالات التي ينزل فيها البعض عن المجتمع عقابا لهم عما جنته أيديهم مثل المسجونين والمنفيين والمعتقلين . . فإن هذه الحالات الإنمالية ليست دائمة ، وإنما هي تنتهي بانتهاء الظروف التي أدت إليها . وبالرغم من إنزال أو عزل هؤلاء وأولئك ؛ فإن صلاتهم بالمجتمع - وإن كانت من طرف واحد وهو المجتمع - لا تنقطع كلية ، على أساس أن كلا منهم يحتفظ بالمجتمع في داخلية كيانه الاجتماعي ، فهو يفكر ويأكل ويشرب ويلبس ويتبادل العلاقات مع جيرانه أو المقربين إليه ، وفق النشأة الاجتماعية التي نشأ المجتمع ورباه ورعاه على أساسها^(١) ، وإنما للفرد بالمعنى الاجتماعي ، هو الإنسان بماله وما عليه من حقوق وواجبات في المجتمع ، ويكون الفرد - دخل المجتمع - منزلا أو منظويا ، أو عضوا في جماعات متنوعة على مستوى المجتمع المحلي أو المجتمع الدولي .

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : وسائل وأساليب الاتصال في المجالات الاجتماعية والتربوية والإدارية والإعلامية الطبعة الثانية . مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٧٩
صفحة ٢ .

ومن هنا فإن الفرد لا يتصور وجوده إلا في مجتمع. ولذلك يقال إن وجود المجتمع سابق على وجود الفرد، بمعنى أنه يولد في مجتمع، وبالتحديد في أسرة - أى جماعة - ولهذا يقال بأسبقية الجماعة Group priority وكلنا نعرف أن الفرد يولد وهو في حالة ضعف كامل وأنه بفضل الجماعة «الأسرة» يولد الفرد مرة ثانية في شكل حضارى بمد ولادته جسميا في المرة الأولى. ومن هنا فإن الفرد لا غنى له عن المجتمع فهو الذى يكسو له جسمه عند ولادته، ثم بشرع بمد ذلك في كساء عقله عن طريق التربية والتعليم إلى أن يصل إلى مستوى النضج، بمعنى أن الفرد يولد وعقله صفحة بيضاء، ثم يتولى المجتمع كتابة تراثه وقيمه ومبادئه ومعاييره، وكذلك مظاهر حضارته الروحية والاجتماعية والعلمية على تلك الصفحة. وبالتالي فإن الأسرة وكل المؤسسات التربوية في المجتمع هي التي ترفع الفرد إلى المستوى الحضارى في المجتمع، وتشعره بأن المجتمع يملو عليه وأنه أستاذة. وبفضل الدور الذى تقوم به الأسرة والمؤسسات التربوية تطفى الطبيعة الاجتماعية للفرد على الطبيعة الحيوية، وبذلك يمثل كل فرد نوعا من الثقافة لآياتية بالولادة، ولا من طبيعته الحيوية، وإنما من طبيعته الاجتماعية بكونه ينتمى إلى مجتمع. مابين له شكل عام قد يكون متخلفا أو آخذاً في النمو أو ناميا أو متقدما^(١).

الفرد المسلم :

يقتضى التنظيم الإسلامى ضرورة توضيح صلة الفرد بربه في ضوء أصول تنظيم العلاقات البشرية وتوجيه الناس إليه وحتمية إستجابتهم له، وعلى أن يكون كل ذلك مسبوqa بنخشيتهم لواضعه واستشعارهم لمظمته، وأنه يعلم من الإنسان سره كما يعلم منه علانيته، وبذلك تستقر في نفوس الأفراد مبادئ الرحمة والمحبة والتعاون، وبمبادل المنافع وتوحيد المشاعر والأحاسيس، ومن هنا يرى الفرد نفسه وحدة من وحدات المجتمع، فيبذل من نفسه، وماله وراحته ما يحقق عضويته في المجتمع.

ولتصفية قلوب الأفراد وتهذيب أرواحهم واتصالهم بمصدر الخير المطلق والرحمة الواسعة، أوجب عليهم عبادات بدنية عينية، فيها يناجون ويرقبون ربهم ويشركون

---

(١) دكتور زيدان عبـد الباقي : الأسرة والطفولة ، مكتبة النهضة المصرية ،

في أدائها والقيام بها على موأند من خشية الله . . . حيث أوجب عليهم الصلاة والصوم وأرشدهم أنه ليس القصد أن يولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب ، وإنما القصد أن تعصم نفوسهم من الفحشاء والمنكر ، وأن تغير فيهم أخلاق الشر والبغى والتقاطع ، بأخلاق الخير والعدل والتعاطف ، وبذلك يتحقق في نفوسهم الشعور الجمعي الذي هو ضرورة حتمية للمجتمع السليم . ومن خلال هذا الشعور الجمعي يساهم الفرد في عمارة الكون والتبشير بدعوة الله في الأرض ، وبعث مبادئ العدل العام ، ووسائل السلام والأمن بين الناس . وتلك هي أهداف التشريعات والتوجيهات الدينية . ومثل تلك العبادات إذا لم تصل بالفرد إلى درجة الشعور بفرديته *individuality* في المجتمع ، وتدفعه إلى القيام بواجبه فيه - لا يقيم لها وزن عند الله - ولا يحظى صاحبها بدرجة القبول عنده .

وانظر إلى سيد الرسل عليه الصلاة والسلام وهو يحذر ابنته مما يدخل في مجال « المسئولية الفردية » قوله : يا فاطمة بنت محمد ، لا أغنى عنك من الله شيئا « بهذا التحذير الحمدي لأقرب المقربين إليه ، لفلذة كبدة فاطمة ، يقر رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه مبدأ من أهم المبادئ الإسلامية ، وأساسا من أسس العقيدة الإلهية ، (كل امرئ بما كسب رهين) حيث لا يغنى أحد عن أحد شيئا ، لا معمول إلا على العقيدة الشخصية ، ولا اعتماد إلا على السلوك الفردي ، بعيداً عن المحسوبية والإستثناءات والمحاباة .

وخائن العقيدة له ميقات لا تنفعه فيه قرابة ، ولا تشفع له صلة ، ولا يجديه نسب ولا تنفى عنه صلوات قرباء لأقرب الأشخاص إليه ، ولو كان رسولا من عند الله (فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) . . . فكل فرد مسئول عن ذاتيته وعقيدته وسلوكه الفردي والجمعي وهذا المبدأ الإسلامي قد قرره القرآن بأدى ذى بدء عندما عرض لنا شرائع للإيمان الذي نبت وسط أشواك الكفر ومفاسد الشرك ، وشرائع الإيمان الذي ولد في محيط العقيدة السليمة الصحيحة .

وانظر امرأة نوح عندما خانت زوجها الرسول الصالح خيانة عقيدة ، وليست خيانة فحشاء ، حيث ظهرت أعداءه ، وناصرت شائتيه ، وأسهمت مع خصومه في السخرية والاستهزاء به . . . وكذلك امرأة لوط التي كانت تدل قوم لوط على ضيوفه

وهي تعلم سوء وخشاء صنيعهم مع هؤلاء الضيوف . . لم تشفع هذه الآصرة التي تربط كل واحدة من هاتين المرأتين بزوجها، ومن ثم كان مصيرهما أسوأ مصير، فلا شفاعة ولا إستثناء في شأن الكفر بالله وعدم الإيمان به . وعن هذه الزاوية المظلمة، وعن هذه المسئولية الفردية يقول القرآن الكريم « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل أدخلا النار مع الداخلين » . (التحريم آيات ١٠، ١١، ١٢) .

وعلى العكس من ذلك نجد آسيا امرأة فرعون التي فرت إلى ربها، وهي تتقلب في أعطاف النعم الحسي، باعتبارها السيدة الأولى في المملكة الفرعونية، هذه السيدة لم تمش ناظرها أبهة الملك ومظاهر العظمة وألوان الترف الذي تستمتع به . . ونبتذت ذلك كله، وطرحته وراءها ظهريا، وولت وجهها شطر السماء، تسأل الله أن ينجها من فرعون وعمله، ومن شره وأشره ومن عقيدته وحاشيته فنجاهها الله . وكذلك الذراء مريم ابنة عمران البتول الطاهرة، المحصنة، العفيفة الشريفة التي حافظت على طهارتها في البيئة الفاجرة المذنسة، والتي حافظت على إيمانها في البيئة الكافرة الملوحة، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، كما كانت قائدة عابدة متبذلة، شاكرة في زمن عز فيه العابد الشاكر . . . وعن هذه الزاوية المضيئة وعن المسئولية الفردية وعن هذا الإيمان الذي لم تزعزعه ربيع الكفر يحدتنا القرآن الكريم « وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين » و« ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيها من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين » .

وتصور لنا سورة الكهف الفرق بين الفرد المؤمن الفقير والفرد الكافر الثرى وما يجره البطر من كفران حق النعم، وما ينتهي إليه حال المؤمن الذي ملأ الله قلبه بالإيمان وملأ صدره بالثقة، فلا ينظر للمال والحطام إلا نظرة للأمر المتقلبة والأعراض الزائلة للتحولة، فلو منحها شكر، ولو حرما صبر، وهو في كل ذلك كبير الفؤاد عزيز النفس، بعيد عن الدنايا وارتكاب الخطايا .

وماسرده الله من تحاورها يصور للانسان بأجلى بيان، كيف ينفخ الشيطان في أنوف أصحاب المال ويطنهم حتى يدهورهم في مهاوى العدم . وكيف يملو الإيمان

بنفس صاحبه ويهبه أعظم العلم بالحياة ، وتكاليفها ، والأمور وتصاريقها ، فيجعله مؤيدا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويجعل له حسن العاقبة في الدارين ، فإن العالم لا يقوده إلا إلى العقل والعلم والثروة مسخرة له^(١) . وفي هذا يقول القرآن الكريم « واضرب لهم مثلا رجلاي جعلنا لأحدهما جنتين^(٢) من أعناب وحفناهما^(٣) بنخل ، وجعلنا بينهما زرا . كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا . وفجرا^(٤) خلالها نهرا وكان له ثمر^(٥) ، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا^(٦) . ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ، قال : ما أظن أن تبديد^(٧) هذه أبدا ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا^(٨) . قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ، ثم من نطفة^(٩) ، ثم سواك رجلا . لـكنا^(١٠) هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ، فمسي ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا^(١١) من السماء فتصيح صميذا زلعا^(١٢) . أو يصبح ماؤها غورا^(١٣) فلن تستطيع له طلبا ، وأحيط بشجرة^(١٤) فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ياليتني لم أشرك بربي أحدا . (الكهف ٣٢ - ٤٢) .

وبصفة عامة فإن الإسلام يتميز بكتابه الذي يربط بين : العلم والعمل ، بين الفرد والمجتمع ، وبين الله والإنسان ، لاسيما وأن الإسلام دين محض أساسه الوحي الإلهي ،

-
- (١) كتاب المعطيات الدينية في الأمثال القرآنية والنبوية ، صفحة ٧٨
 (٢) جنتين : حديقتين .
 (٣) وحفناهما : أحطناها .
 (٤) فجرا : أنبعنا .
 (٥) ثمر : أنواع أخرى من المال .
 (٦) أعز نفرا : أقوى أعوانا .
 (٧) تبديد : تفتى .
 (٨) منقلبا : مرجعا .
 (٩) نطفة : ماء الرجل .
 (١٠) لـكنا : لـكن أنا .
 (١١) حسبانا : صواعق .
 (١٢) صميذا زلعا : أرضا ملساء لا شيء عليها .
 (١٣) غورا : غائرا .
 (١٤) أحيط بشمره : أهلك أمواله .

وأنه ختم المراحل الدينية ، فلا دين بعد الإسلام ، ولا وحى تكليفي بمض القرآن ، وفي نفس الوقت فإن الله قرر بقاء الحياة الدينية ببقاء القرآن. وأن الإسلام هو الحكم التشريعي المادل مادامت الحياة على طبيعتها ، فإذا ألت بالإنسان الفرد وبالحياة عوامل قهرية - كمجاعة عامة أو حرب مهلكة ... فإن الإسلام يبيح الملكية العامة .

الجمهرة Crowd

هذا الإنسان الفرد أثناء سيره في الطريق قد يرى حادثة، أو أى شئ غير مألوف، فيدفعه حب الاستطلاع إلى الوقوف لمعرفة ماذا حدث ؟ أو كنه ذلك الشئ غير المألوف. وبعد فترة قصيرة يجد حوله عديدا من الأفراد دفعهم الفضول إلى التجمع لرؤية ذلك الذى حدث . ووحدات مثل هذا التجمع - أى أفرادها مثلا - يتميز كل منهم بالاستقلال التام عن الآخر . وبالتالي فإنه يتلشى بمجرد انفصال وحداته عن بعضها البعض ، أى بمجرد الوقوف على نوعية الحادث ... ومن هنا فإن كل وحدة من وحدات « أفراد » هذا التجمع لن تتغير نتيجة لتقاربها أو لتباعدها عن الأخرى . فالجمهرة بسيطة في تجمعها ، لا هى بالتماسكة ولا هى بالمستقرة ، أهدافها قريبة ، وذكرياتها كوحدة اجتماعية معدومة أو ضعيفة، سرعان ما يتجمع أفرادها ، وسرعان ما ينفض شملهم .

والجمهرة مثل التجمعات البشرية ، تلك التجمعات التى كانت تتكون من هؤلاء الذين يتجمعون من أجل البحث عن الغذاء ، وهى أقدم الصور البدائية للجماعات ، ذلك أن الأوائل من الأفراد عاشوا على الأرض ، دون أن يشكل موقفهم مما موقف الوحدة الاجتماعية المتكاملة ، بحيث لم يكن لكل منهم - مكانة فيها - محددة لدى الآخر « عالية أو منخفضة » ولم تكن علاقات الدور تربط بين كل منهم والآخرين ، ولم يكن لهم مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير النابعة منهم لتنظيم سلوكهم ... الخ ، بمعنى أنهم كانوا أشبه بركاب القطار الذين لا يعرف كل منهم الآخر ، كما لا توجد بينهم أى فكرة عامة ، عدا أنهم مسافرون على نفس الطريق وفي نفس الوقت ، ولا يوجد لكل منهم دور نحو الآخر ، أو مكانة لديه فى علاقاتهم معا .

و « الجمهرة » مثل « التجمع » قد تتكون أمام الهجمات الاستهلاكية من أجل الحصول على سلعة استهلاكية غير متوافرة ، حيث يتجمع الأفراد بشكل غير منظم من

أجل الحصول على تلك السلعة . وقد تكون جمهرة نوعية مثل مظاهرات الطلاب . ولذلك تعرف بأنها « الجمهرة مجموعة من الناس تستجيب عاطفيا لمثير مشترك » والاستجابة العاطفية الحادة هي أهم ما يميز الجمهرة عن بقية الأنواع الأخرى من التجمعات والجماعات . ويلاحظ أن « الاتصال » الشخصى بين أفراد التجمهر آثم وأكمل منه في حالة الجماعة ، وهذا الاتصال الشخصى يزيد من قوة الجمهرة على أفرادها غير أن الجمهرة مثل التجمع تنسم بأنها مؤقتة ، والتفاعل بين أفرادها مؤقت ، وليست لعلاقات أفرادها صفة الاستمرار (١) . وهذا التجمع أو تلك الجمهرة ليست لها أهمية - الجماعة - في علم الاجتماع لخلوها من العلاقات والتفاعل الاجتماعيين ، اللذين يتميزان بالاستمرار والنمو .

ومن هنا فإن موقف التجمع أو الجمهرة يوصف بأنه موقف معية **Togetherness** situation وليس موقف جماعة **Group situation** غير أن موقف التجمع أو الجمهرة إذا تكرر عدة مرات وب نفس الأشخاص فقد يتحول إلى موقف جماعة نتيجة التفاعل الاجتماعى الذى يستمر فترة طويلة تؤدي إلى نشأة علاقات وثيقة بين أفراد التجمع أو الجمهرة . ويتباين عدد أفراد الجمهرة من الحفنة القليلة من الناس إلى الحشد الضخم ، وتختلف الاستجابة العاطفية للجمهرة من تخريب وصياح إلى فرع وخوف ، إلى غير ذلك من الاستجابات المختلفة ، فالجمهرة اثارة لهزيمة ١٩٦٧ تختلف عن الجمهرة التى نجمت فوق سطح باخرة توشك أن تغرق . وهذه وتلك تختلف عن جمهرة أمام أحد المجمعات الاستهلاكية للحصول على « علبة » من أعواد الثقاب أو بضع دراهم من الشاي . . . كما كان يحدث فى أعقاب إنتصار مصر على إسرائيل فى حرب ١٩٧٢ ولا يزال حتى الآن .

الجماعة Group

الجماعة من وجهة نظر علم الاجتماع هي الأداة التى يستخدمها المجتمع فى تنشئة أو تطبيع أفراد . وتعرف الجماعة بأنها « شخصان أو أكثر مشتركين فى المعايير والمبادئ وقيم النابعة منهم ، ويكون لكل منهم دورا حيا من أجل الوصول

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : وسائل وأساليب الاتصال . . مرجع سابق ،

إلى هدف معين ، يؤدي إلى إشباع حاجاتهم الاجتماعية ويكون وجودهم مما خاضعا لقواعد إجتماعية محددة بصورة تسمح بأن يتوقع كل من أفرادها سلوك الآخر توقعا واضحا بدرجة دقيقة أو أقل دقة » ومن هذا التعريف ينبغي أن تتوافر في الجماعة العناصر التالية :

١ - أن يكون تكوين الجماعة خاضعا لقواعد إجتماعية معينة ، مثل عقود الزواج وما يتصل بها من عادات وأعراف وتقاليد ، أو قواعد توزيع للتلاميذ على الفصول « الفصل جماعة دراسية » أو قواعد تكوين الفرق الرياضية « فريق كرة القدم مثلا ، جماعة نشاط رياضي » أو قواعد توزيع العاملين داخل الوزارات والمصالح الحكومية وكذلك داخل هيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام أو الخاص « فكل مجموعة موظفين في مكتب عمل أو إدارة أو قسم ... وكل مجموعة عاملين في ورشة ... تشكل جماعة عمل ... الخ وهذه القواعد تحدد حقوق وواجبات كل طرف من أطراف الجماعة حيال الآخر .

٢ - أن يتوافر شرط التفاعل الاجتماعي المباشر^(١) ، وعلى أن يكون هذا التفاعل شرطا من شروط تكوين الجماعة ، فالفق الذي يسحب بفنائه - مثلا - ويتحول هذا الإعجاب إلى تفاعل إيجابي ، يدفعه إلى أن يطلب يدها ، وتسير الأمور إلى أن يشكل معا جماعة أي أسرة ... الخ . وهذا التفاعل قد يكون اتصالا أو تنافسا أو صراعا أو تكيفا أو تمثيلا أو تنشئة إجتماعية ، كما سنوضح ذلك عند الحديث عن العمليات الاجتماعية الإسلامية .

٣ - أن يكون لكل من أفراد الجماعة دور محدد ، فالأب في جماعة الأسرة له دور واضح باعتباره راعيا لتلك الأسرة ، والام أيضا لها دور واضح باعتبارها شريكة الزوج في رعاية الأسرة ، والأبناء لهم دور أيضا وهو تلقي أسس التربية في الأسرة وأسس التعليم في المدرسة أو المعهد أو الكلية ، وبصورة تعتمد على المواظبة والتحصيل من أجل النجاح والوصول إلى درجة معينة من النضج الاجتماعي المطلوب للمواطن الصالح . وكذلك ملاحظ العمل Foreman في المصنع له دور واضح وهو توزيع

الأعمال على جماعة الماملين ومراقبة قيام كل منهم بواجبه ، وكل عامل له دور وهو القيام بما يسند إليه من أعمال ، شأنه شأن كل من زملائه ... الخ .

٤ - شرط الهدف ، فكل جماعة ينبغي أن يكون لها هدف تسمى إلى تحقيقه ، مثل الفرق الرياضية التي يكون هدفها هو الفوز في مختلف المباريات الرياضية ، ومثل جماعة العمل التي يكون هدفها ليس مجرد الإنتاج بمعدل معين فحسب ، وإنما زيادة الإنتاجية أيضا ، ومثل جماعة الأسرة فهي « سكن » لكلا الزوجين ، يتحقق فيها حب الحياة ، بقاء واستمرار النوع ، تحقيق الناية من الوجود الاجتماعي وإشباع الدوافع الجنسية ، وتحقيق العواطف والانفعالات الاجتماعية ، مثل عواطف الأبوة والأمومة والأخوة والنفير وما إلى ذلك . فالأسرة هي الوسط الذي اصطلاح عليه المجتمع لإشباع غرائز الإنسان ودوافعه الطبيعية والاجتماعية .

٥ - شرط التوقع ، وهذا التوقع يستند إلى حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التي تحددها قواعد تكوينها - فالزوجة التي لا تقوم بواجباتها المنزلية في حينها ، تتوقع من زوجها المؤاخذه أو التأنيب وربما الضرب ... والعامل أو الموظف الذي لا يقوم بأعباء عمله أو وظيفته بالمعدل المعتاد للعم - ل يتوقع من رئيسه اللوم أو التوبيخ أو العقاب الإداري ... واللاعب في الفريق الرياضي الذي لا يؤدي دوره في اللعب بالصورة المتوقعة منه ، يتوقع من رئيس الفريق وربما من المشجعين أيضا القصاص منه ... ومن هنا فإن « التوقع » في السلوك بين أعضاء أي جماعة من شروط وجود هذه الجماعة .

وجماعة المصلين التي لا تنطبق عليها هذه الشروط ليست بجماعة .

وترتبط على ذلك فإن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمزلة عن الآخرين في المجتمع ، وإنما من الضروري أن يعيش في جماعة ، بل في جماعات ، حتى يستطيع إشباع مختلف حاجاته الاجتماعية . وقد يعيش في أكثر من جماعة حتى يحصل على كل احتياجاته غير أن الجماعة لا تقوم بإشباع حاجات الفرد وتحقيق رغباته دون قيد أو شرط . وإنما هي تضع له القواعد والأسس التي يتم في نطاقها إشباع دوافعه وتحقيق رغباته . ومن ثم فإن على الفرد - إذا أراد إشباع دوافعه أن يقوم بمسدة عمليات للتكيف الاجتماعي مع الأوضاع السائدة في الجماعة . ومن هنا تنعكس تأثيرات الجماعة على شخصيته ، أو بمعنى آخر تبدأ الجماعة (الأسرة) منذ لحظة ولادته في تشكيل

طبائمه ، حق تأخذ كل منها السمة المينة التي تميزه عن غيره . فالجماعة تساعد الفرد منذ لحظة وصوله إلى العالم الواقعي - على تحويل قدراته الفطرية إلى إستعدادات ومهارات - طبقا لمستواها الحضاري - حق يصبح له شخصية خاصة مميزة بخصائص اجتماعية ونفسية وعقلية وبدنية^(١) . غير أن هذا الفرد عندما يصل إلى درجة من النضج الاجتماعي وتتوافر لديه القدرات العقلية المليا ، قد يعمل على التأثير في المجتمع بصورة ما ، مثل كثير من الزعماء المخلصين والعلماء والمبصرة .

وأصغر أنواع الجماعات هي التي تتكون من شخصين : كالزوج والزوجة ، أو كصديقين تجمعهم مناقشة ما ، وتتلخص علاقتهما الاجتماعية في تأثير أحدهما بالآخر ، وفي تأثيره فيه . . . وعندما يزداد عدد أفراد الجماعة إلى ثلاثة ، تزداد - تبعاً لذلك - العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين فرد وآخر ، وتظهر علاقات أخرى جديدة تربط الفرد بالجماعة . وعلى سبيل المثال فإن الأسرة التي تتكون من أب وأم وإبنة . فإن العلاقات الاجتماعية التي تربط بين أفراد هذه الجماعة الثلاثية تتلخص في ثلاث علاقات فردية ، وثلاث علاقات فردية جماعية ، بمعنى أن العلاقات الفردية تبدو في علاقة الأب بالأم ، وعلاقة الأب بالإبنة ، وكذلك علاقة الأم بالإبنة ، على حين أن العلاقات الفردية الجماعية تبدو في علاقة الأب بالأم والإبنة معا ، وفي علاقة الأم بالأب والإبنة معا ، وفي علاقة الإبنة بالأب والأم معا .

هذا ويختلف النهاية العظمى للعلاقات باختلاف عدد أفراد الجماعة ، فالنهاية العظمى لمجموع علاقات الجماعة المؤلفة من فردين تساوي علاقتين ، والنهاية العظمى لمجموع علاقات الجماعة المؤلفة من ثلاثة أفراد تساوي ست علاقات . والنهاية العظمى لمجموع علاقات الجماعة المؤلفة من أربعة أفراد تساوي ١٢ علاقة . وهكذا يستطرد بنا التحليل السوسيومتري إلى أن نصل إلى النهاية العظمى لمجموع علاقات الجماعة المؤلفة من (ن) من الأفراد تساوي [(ن - ١)] علاقات . ولا ريب أن لكل نوع من هذه

Evans, K. N. : Sociometry and Education. Routledge and (1)
Kegan, London, 1966, pp. 1-2 .

(٦ - علم الاجتماع)

العلاقات صفات إجتماعية تمسبه عن بقية أنواع العلاقات الأخرى داخل الجماعة (١) .
هذا وتصنف الجماعات إلى :

أ - جماعة داخلية In-group أو أولية Primary أو تلقائية Spontaneity ومن أمثلة ذلك الأسرة ورفقاء اللعب . والجيران ، وزملاء الدعوة ، والمايلين في الإصلاح الإجتماعي، حيث يتطلب الأمر أن ينتمى إليها الشخص ويدين لها بالولاء، ويعمل مع أفرادها ، وتكون العلاقات فيها وجهًا لوجه بحيث يتأثر الأفراد فيها ببعضهم البعض تأثرا شخصيا ، وينتمى إليها الإنسان بصورة تلقائية ، أى بحكم مولده . ومن أمثلة ذلك أيضا أبناء القرية أو الحى الذى يولد فيه الإنسان وكذلك الطبقة التى ينتمى إليها . فالجماعة الداخلية هى التى ينتمى إليها الفرد، على حين أن الجماعة التى لا ينتمى إليها هى جماعة خارجية بالنسبة له ، وبين الجماعتين فوارق وحدود قائمة . . وقد تحدد الجماعة الداخلية أو الأولية أو التلقائية على أساس أسبقية ظهورها فى حياة الفرد .

ويمرف « كولى » الجماعة الأولية بأنها تلك التى يتصل فيها الناس اتصالا قويا مباشرا (٢) . وتسمى أمثال هذه الجماعة بالجماعة الأولية لأنها تشمل على المؤثرات الجوهرية الأساسية التى تقوم عليها حياة الفرد الاجتماعية ، والاتصال المباشر يؤدى إلى اندماج الفرد فى السكل العام الذى ينتظم تلك الجماعة . وتصبح ذات الفرد نفسها جزءا قويا فى الحياة العامة المشتركة لهذه الجماعة ، والتى تسير أغراضه وأهدافه .

ودراسة أثر الجماعة الأولية فى السلوك الاجتماعى - الذى يعنى الأخصائى الاجتماعى أو رجل الدين بالدرجة الأولى - تؤدى بنا إلى فهم سلوك الفرد فى الجماعات الكبرى المعقدة المتشابهة التى يدین أفرادها بمختلف الألوان المتباينة من الثقافات المتعددة ، فالأسس الأولى لهذا السلوك تتكون فى الجماعات الأولية وتسرى منها إلى الجماعات الثانوية ، على اعتبار أن استجابة الطفل لسلطة أبيه أو أمه تفسر للباحث الاجتماعى الأسس النفسية والاجتماعية لاستجابة الإنسان للقانون أو لأولياء الأمور .

(١) انظر رسالتنا للدكتوراه بعنوان « منهج القياس الاجتماعى ووسائله فى قياس العلاقات الاجتماعية، مع دراسة تطبيقية على بعض جماعات العمل فى بعض المصانع » مطبوعة بالاستنسل ومودعه بمكتبة جامعة القاهرة ١٩٧١ صفحة .

(2) Cooly, ch. : Social Organization. [N.Y., 1909 .

ب - جماعة خارجة Out - group أو ثانوية Secondary أو طوعية Voluntary وهي الجماعة التي لا يكون التأثير بين أفرادها وجهًا لوجه ، ويكون انتماء الإنسان إليها معتمداً إلى حد كبير على رغبته، مثل جماعات الفرق الرياضية والنوادي والهيئات العلمية والنقابات والأحزاب السياسية ، وجماعات الأديان الجديدة . هذا ويتميز تكوين هذه الجماعات عن الجماعات الأولية بالقصد والاختيار ، بمعنى أن هذه الجماعات تمثل الرغبات والحاجات العامة للأفراد ، ولا تعتمد دائماً على العلاقات الحسية المباشرة بين الأفراد والتي تقوم على مقابلة أفرادها لبعضهم البعض ، وجهًا لوجه ، بين الحين والآخر . وإنما تقوم على وسائل الاتصال غير المباشر ، أو وسائل الاتصال الجمعي مثل الصحف والإذاعة والتلفزيون والمؤلفات الأدبية والعلمية والمحاضرات وخطب الجمعة والميادين . . . الخ فقد ينتسب الفرد إلى جمعية علمية ويصبح عضواً فيها دون أن يقابل جميع أعضائها . ويقاس على ذلك انتماء الفرد للهيئات السياسية والجمعيات الدينية ومختلف النقابات .

ومن أشهر الجماعات الإسلامية التي تنتمي إلى هذا النوع من الجماعات جماعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ورفاقه التي تم تكوينها في المدينة المنورة باستخدام المسجد كبوتقة يصاد فيها شهر الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار ليتحولوا إلى جماعة جديدة تختلف عن الجماعات المتناحرة السابقة على الإسلام .

الطبقات الاجتماعية Social Castes

لقد ساد نظام الطبقات في بعض المجتمعات القديمة مثل مصر والصين والهند ، حيث يقوم نظام الطبقات institutions of Castes على أساس تقسيم المجتمع إلى طبقات متفارقة تتخصص كل منها في عمل معين ، وتكون لكل منها مكانة اجتماعية تختلف عن بقية الطبقات الأخرى . وفي الغالب يستند مثل هذا النظام إلى أساس ديني . ومن أمثلة الأمثلة على ذلك نظام الطبقات في المجتمع الهندي القديم ، حيث كان المجتمع ينقسم إلى:

١ - طبقة البراهمانيين ، وأفراد هذه الطبقة أكثر أفراد المجتمع الهندي امتيازاً ، فهم وحدهم الذين يملكون الناس أسفار « الفيدا » أي الكتاب المقدس ، وهم الذين يستأثرون بالسلطة والنفوذ والجاه ، معتمدين في ذلك على الطبقات الأخرى التي تؤمن بذلك التقسيم وتلك الامتيازات وتعمل من أجل حمايتها .

٢ - طبقة الكشatriين : وأفراد هذه الطبقة تتكون منهم فصائل الجيش وهم الذين يدانمون عن الطبقة الأولى ويحافظون على هيئتها الاجتماعية .

٣ - طبقة الفسيائيين : وأفراد هذه الطبقة يعملون بالتجارة والصناعة والزراعة ووظيفتهم إنتاج وتبادل مختلف السلع الاستهلاكية والإنشائية .

٤ - طبقة السودريين : وأفراد هذه الطبقة هم العبيد والأرقاء ، وهؤلاء ليست لهم وظيفة إلا خدمة الطبقات السابقة ، مع عدم وجود أية حقوق أو امتيازات لهم .

ويقضى النظام الطبقي الهندي بحرمان الطبقتين الثانية والثالثة من الحرية السياسية ، بمعنى أنه ليس من حق أفرادها الوصول إلى كراسى الحكم . كما يقضى هذا النظام باحترام الطبقات الأخرى ، أى باحترام البراهماني وإجلاله بسبب نسبه وحده ، وأن أحكامه هى وحدها الحجة ، وأن له وحده حين الحاجة أن يمتلك مال أى فرد من السفلة - أى من العبيد - لأن العبد وماملكت يدا - ملك لسيده . وكان محرما - طبقا لقواعد الديانة البراهمانية - على أفراد الطبقة المنكودة ، أى طبقة العبيد ، أن يتصل أحدهم بشيء من الدين أو العلم به ، وإلا حل به عذاب غليظ ، مثل صب الرصاص المصهور في أذنيه أو شق لسانه وتقطيع جسمه .

ولا ريب أن أى نظام طبقي من هذا النوع أو قريب منه يتعارض مع المساواة الاجتماعية بين المواطنين ، ومن ثم فإن سيادة النظام الطبقي في أى مجتمع تؤدي إلى تمويق نموه الاجتماعي طوال استمرار وجود ذلك النظام .

وقد تطور نظام الطبقات في بعض المجتمعات إلى نظام طبقي حرفي *Régime des castes* ، ويقوم هذا النظام على أساس تقسيم المجتمع إلى طبقات مهنية متخصصة كل منها في مهنة معينة ، ولا يسمح لأفرادها بمزاولة أى مهنة أخرى ، كما لا يسمح لأى فرد من طبقة مهنية بمزاولة مهنة خاصة بأى طبقة غير طبقته . ومن هنا فإن ابن المزارع يصبح مزارعا ولا شيء غير ذلك ، وكذلك ابن النجار والحداد . . . الخ . ومن جهة أخرى لا يجوز لأى فرد من طبقة المزارعين أن يتزوج فتاة من طبقة النجارين أو العكس ، وإنما من الضروري على كل فرد أن يتزوج فتاة من طبقته - ذلك أن هذا النظام ، يقوم كذلك - بجانب الأساس الاقتصادي - على أساس ديني ، باعتبار أن الآلهة قد فرضت هذا التقسيم على أفراد المجتمع ، وبالتالي فإن على الجميع احترامه .

ومن الواضح أن نظام الطبقات سواء أكان على أساس ديني أو على أساس حرفي يعتبر أداة من أدوات التعويق الاجتماعي التي تحول بين المجتمع وبين التطور إلى أفضل . ولم يأخذ الإسلام بالنظام الطبقي الذي كان سابقا عليه ، فقد ظهر الإسلام في عصر كان الرق فيه من الدعائم التي يرتكز عليها المجتمع العربي في جميع نواحي الحياة الاقتصادية كما تعتمد عليه جميع فروع الإنتاج في مختلف أمم العالم يومئذ ، بمعنى أن المجتمع العربي حينئذ كان ينقسم إلى طبقة الأحرار وطبقة الأرقاء والعبيد . وبمعنى آخر كان المجتمع العربي من طبقتين ، أي طبقة حرة تعيش على اكتاف طبقة مسترفة . ولما كان المجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون كل أعضائه من الأحرار كأسنان المشط من حيث المسكن الاجتماعية . ولما كان من المستحيل تحريم الرق تحريما قاطعا ناجزا لأول وهلة ، على اعتبار أن محاولة كهذه ، كان من شأنها أن تعرض أوامر الشرع للمخالفة والامتهان ، مهما أوتى هذا الشرع من وسائل وأساليب الضغط والإرغام لإكراه الأفراد على تنفيذ ما أمر به . كما أن تلك المحاولة يمكن أن تعرض الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهزة عنيفة ، بل إن مثل هذا التشريع يمكن أن يؤدي إلى أضرار بالغة لاتقل في سوء مغبته عما يمكن أن تتعرض له حياتنا في الوقت الحاضر إذا النى بشكل مفاجيء نظام البنوك والشركات المساهمة ، أو إذا حرم استخدام العمال ، وقضى بذلك على كل مالك أو صاحب عمل أن يعمل كل احتياجاته ويمارس كل أنشطته من تجارة وزراعة وصناعة بنفسه أو بيديه ، أو إذا أبطل استخدام السكك الحديدية أو الكهرباء أو البخار . . . فالريق كطبقة اجتماعية في المجتمع العربي قبل الإسلام ، كان مثله مثل البخار أو الكهرباء للجهاز الاقتصادي في تلك المصور .

ولذلك انبج دعاة المجتمع الإسلامي إلى تقريب الطبقات عن طريق إقرار الرق ، غير أن الإسلام أقر الرق في صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء على هذا النظام الطبقي الجائر بالتدريج ، وبدون أن يترتب على ذلك أي أثر سيء في نظام المجتمع الانساني ، بل بدون أن يشعر أحد بتغيير مجرى الحياة الاجتماعية .

والوسيلة التي استخدمها دعاة المجتمع الإسلامي من أجل تحقيق تلك الغاية من أحكم الوسائل وأبلغها أثرا أو أصدقها نتيجة ، وهي تنلخص في العمل على تضيق الروافد التي تمد طبقة الرقيق وتغذيها وتكفل بقاءها ، مع توسيع المنافذ التي تؤدي إلى المتق والتحرر . وبذلك أصبح الرق أشبه شيء بنهر كثرت مصباته وانقطعت

عنه منابعه التي يستمد منها الماء . وخلق بنهر هذا شأنه أن يكون مصيره إلى الجفاف . وبذلك كفل الإسلام تحويل تلك الطبقة من حالة الرق إلى حالة الحرية في صورة سلمية هادئة . وأتاح للعالم فترة للانتقال يتخلص فيها شيئاً فشيئاً من هذا النظام الذي يمارض مع مبادئ الإسلام (١)

ومن الأمثلة التي تؤكد إيمان الإسلام بإلغاء التفرقة الطبقية في المجتمع . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عندما سمع أبو بكر يقول لبلال في ثورة غضب يا ابن السوداء ... وقال « طف السكيل ، ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بالتقوى » فوضع أبو بكر عنقه على الزاب ، وطلب من بلال أن يطأه بقدمه ، فعفا عنه .

وليس معنى ذلك أن المساواة في المجتمع الإسلامي مساواة مطلقة، أو أن الطبقات غير موجودة في المجتمع الإسلامي ، وإنما المساواة في الإسلام هي مساواة في الانسانية بمعنى أن الإنسان المسلم يساوي الإنسان المسلم ولا يفضل أحدهما على الآخر إلا بالتقوى . ولذلك فإن الصفة الطبقية في الإسلام تأتي من ناحية الملكية لقوله تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضهم فوق بعض درجات (أى في ملكية المال) ليلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب ، وإنه لغفور رحيم » (الأنعام ١٦٥) مع مراعاة أن الذي يملك المال في الإسلام لا ينبغي أن يظن بالمال ولا أن تتحقق له سيادة نافذة في المجتمع عن طريق ملكيته له . فالإسلام ينظر إلى المال على أنه وظيفة اجتماعية . وهي أن منفعة سواء لمن يملكه ولمن لا يملكه . على اعتبار أنه طالما أن المال لله على الحقيقة ، والله للجميع ، فإن منفعته يجب أن تكون كذلك للجميع . وإن وقع استغلال للبعض دون البعض الآخر : يقول الله سبحانه وتعالى « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ، فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيماهم ، فهم فيه سواء ، أفبينما الله يجمعدون » (النحل ٧١) .

وإذا كانت منفعة المال لمن يملك ولمن لا يملك على السواء على هذه الصورة ، فإن

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : أسس المجتمع الاسلامي والمجتمع الشيوعي ،

دراسة مقارنة ، دار المعارف بمصر ، القاهرة سنة ١٩٧٦ صفحة ٧٥ - ٧٦

المالك يصبح شأنه شأن العامل سواء بسواء ، كلاهما له مصلحة في المال وكلاهما له مصلحة في العمل فيه ، فصاحب المال إن بدت له مصلحة في العمل في ماله ، فإن العامل له أيضا مصلحة حقيقية في مال صاحب المال ، بالإضافة إلى أنه يؤثر على عمله فيه ، ذلك أن المجتمع كصورة من صور عمارة السكون تقوم عمارته على المالك والعامل معا ، بمعنى أن المالك يحفظ أو يحرس ماله ويباشر تنميته ، والعامل يعمل فيه ويؤجر على عمله ، ولا تتم هذه العمارة بسيادة الملاك وحدهم عن طريق المال ، ولا بملكية الدولة لوسائل الإنتاج تحت سيطرة البروليتاريا .

وملكية الدولة لوسائل الإنتاج تحت زعم ملكية الشعب لتلك الوسائل ، هي ملكية اعتبارية ، ذلك أن الواقع - والأمر كذلك - يؤكد أن المال - أو وسائل الإنتاج - قد أصبحت بدون مالك ، وبالتالي بدون حراس ورقباء . والمجتمع الذي تملك فيه الدولة وحدها هو مجتمع بدون مالكيين ، أو مجتمع عاملين فقط . وذلك ضد طبيعة الوجود لأن الوجود في طبيعته يقوم على «الزواجية» أى على الشيء ومقابله . والنوع الإنسانى إذ وجد على أساس الذكورة والانوثة معا ، فإن قيام مجتمعه وصالح أمره يقوم على التقابل نفسه ، يقوم على وجود من يملك فيه المال ، ومن لا يملكه ، ولكن يعمل فيه . وبالتالي فإن المجتمع الإسلامى يقر بوجود طبقة الملاك وطبقة الأجراء ولكن بخصائص معينة تختلف عن خصائص الطبقات بالمعنى الماركسى . والقرآن الكريم يؤكد وجهة النظر هذه بقوله تعالى «أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ، ورحمة ربك خير مما يجمعون » (الزخرف ٣٢) .

غير أن اعتراف الإسلام بالطبقات أو بتفاوت الناس في ملكية المال ليس الهدف منه إيجاد المناخ الملائم للصراع الطبقي بالمعنى الماركسى ، وإنما هدفه إيجاد المناخ الملائم لتكافل الاجتماعى . وهو تكافل صاحب المال مع صاحب الطاقة على العمل . فقسمه الله لميشة الناس في الحياة الدنيا ، إقتضت أن بعض الناس يملكون ، والبعض الآخر لا يملك منه شيئا ، وإنما يملك القدرة والاستعداد المهني على العمل ، فوجود المالك ووجود العامل معا هو لتحقيق التزاوج والتناسك في المجتمع . ومن ثم فإن المجتمع الإسلامى

ليس مجتمعا لطبقة الملاك دون العمال أو لطبقة العمال دون الملاك ، وإنما هو مجتمع الملاك والعمال أى مجتمع كل الطبقات دون استئلال أى طبقة الأخرى .

هذا وقد تطور مفهوم « الطبقة » فى العصر الحاضر إلى أن أصبح المجتمع ينقسم - فى الغالب - إلى طبقات ثلاث هى :

- طبقة الأثرياء (الطبقة الارستقراطية) وهؤلاء هم الذين يملكون أموالا وعقارات أو أطيان زراعية تزيد فوائدها ودخلها أو ريعها عن حاجاتهم الضرورية بشكل واضح . ومثل هذه الطبقة تنقسم إلى فئات مثل فئة الارستقراطيين الزراعيين وهم فئة كبار الملاك وفئة الارستقراطيين الصناعيين والتجاربيين وهم كبار أصحاب رؤوس الأموال، وأصحاب الأعمال وكبار الموظفين ورجال المهن الحرة .. الخ .

- الطبقة الوسطى (الطبقة البرجوازية) وهم الذين تكفيهم دخولهم ، بمقدار ما عن الإسراف أو التقدير . وهذه الطبقة تنطوى على مجموعة من الفئات مثل فئات أصحاب المزارع والتاجر والمصانع المتوسطة ، ومتوسطى الحال من الموظفين وأصحاب المهن الحرة .. الخ .

- طبقة الفقراء ، وهؤلاء هم الذين لا تكفيهم دخولهم بالمرّة وبالتالى فإن حياتهم الاجتماعية تمتلئ بمختلف ألوان المشكلات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية . ومثل هذه الطبقة تشمل بعض الفئات مثل فئات صغار الملاك والعمال الزراعيين والصناعيين وأصحاب الحرف .. الخ .

هذا وقد اختلف علماء الاجتماع فى تعريف الطبقة ، فقد عرفها عالم الاقتصاد الفرنسى سيمياند Simiand بأنها « فئة من الأفراد تتشابه فى دخلها وفى ثروتها ، كما تتشابه فى طريقة صرف هذا الدخل وتلك الثروة » ويعرفها « أندريه جوسان » تعريفا قريبا من ذلك^(١) . والطبقة لا تدل على وضع اقتصادى فحسب ، بمعنى وجود فروق فى الثروة بين فئة وأخرى، وإنما هى تدل أيضا على اختلاف فى العقلية وفى الصفات النفسية . وبما يؤكد ذلك أننا إذا اخترنا فردا من كل طبقة من الطبقات الثلاث وأعطيناه مبلغا

Joussan, A. : Les Classes Sociales (Que sais—je ?) Alex., (1) 1949, P. 12 .

من المال يعادل ما أخذه كل من زملائه ، فإن طريقة إنفاق كل منهم لهذا المبلغ سوف تختلف عن الآخر بصورة تعبر عن اختلاف تفكير كل منهم وفلسفته وحالته النفسية . ويرجع ذلك إلى أن لكل من هذه الطبقات مستوى معيناً من الدخل ، كما أن لكل منها أبواباً خاصة للاتفاق لما يسميه الاقتصاديون بميزانية الأسرة . فإذا كان الجزء الأكبر من ميزانية الأسرة ينفق على المأكل والمشرب والملبس في حالة الطبقات الفقيرة ، فإنه يصرف على تعليم الأولاد ومحاولة الظهور بمظهر الاكتفاء . . الخ ، لدى الطبقة المتوسطة أو البورجوازية على حين أنه ينفق على الكماليات وعلى إنتاج ثروات أخرى جديدة لدى الطبقة الغنية أو الأرستقراطية .

الفئة الاجتماعية Social Category

وهي جمع من الناس يمتاز أفرادهم بصفة معينة ، يجمعهم المجتمع ينظر إليهم نظرة خاصة ، وهذه الصفة تؤدي إلى تفرقة هذا الجمع عن غيره من الجموع الأخرى التي تعيش وسطها . ومن الأمثلة على ذلك نقابة المهن الاجتماعية ، حيث يتميز أفرادها بثقافة اجتماعية ، بالإضافة إلى تخصصهم في الأعمال الاجتماعية ، وكذلك الحال بالنسبة لنقابة الأطباء ونقابة المهندسين ونقابة أئمة المساجد . . الخ ومن الأمثلة الأخرى فئات الأيتام ، اللطقات ، والأرامل ، أرباب المعاشات ، والمرضى بأمراض عقلية أو بأمراض معدية . . الخ . وقد يقسم المجتمع إلى فئات على أساس سياسي كما هو الحال في المجتمع المصري ، إذ يقسم طبقاً لما جاء في الميثاق الوطني إلى قوى « فئات » العمال والفلاحين والمثقفين والرأسمالية الوطنية والجنود . بحيث يعبر تضامنهم عن مجموع الشعب ، وذلك هو مضمون عبارة « تحالف قوى الشعب العامل » وإن كان قد تبين أن الهدف من هذا التقسيم هو استمداء بعض الطبقات على بعضها لصالح الآخرين .

التدرج الاجتماعي Stratification in Society

والتدرج في المجتمع يرتبط بالطبقات والفئات الاجتماعية . ودراسة التدرج في المجتمع هي الدراسة التي تتناول تقسيمات المجتمع إلى فئات لكل منها خصائصها ، ويمكن التعرف عليها باسمات معينة تميزها عن الفئات الأخرى . وعلاقة التمييز هي العنصر الشائع الوحيد بين التدرج في علم الاجتماع والتدرج في الجيولوجيا ذلك أن

التدرج في الجيولوجيا يعتمد على الحيز الفراغى *Spatially distant* الذى ينفصل بصفة مؤقتة ، بمعنى أن كل طبقة تسبق طبقة وتليها أخرى في الزمن الجيولوجى . على حين ان المقصود بالتدرج الاجتماعى هو إتقسام المجتمع إلى فئات مثل تلك التى بين الحاكم والمحكومين ، القائد والأتباع ، المعلم والمتعلمين ، العسكريين والمدنيين ... الخ .

وإذا نظرنا إلى أفراد المجتمع ، لوجدنا أنه بالرغم من تشابههم في العادات والأعراف والتقاليد وفي الأخلاق والسلوك أو في الأنماط الاجتماعية التى يسرون عليها ، نجد فروقا بينهم قد ترجع إلى السن أو المهنة أو المركز الاجتماعى أو الثروة . . الخ ومن ثم فإن الأفراد الذين يتكون منهم المجتمع ليسوا متساوين في كل شيء كأسنان المشط ، وبالتالي يتكون ما يطلق عليه علماء الاجتماع اصطلاح التدرج الاجتماعى وعلى ذلك يمكن القول إن المجتمع يتكون من فئات *Categores* لكل منها ميزات معينة تميزها عن الفئات الأخرى ويفرق علماء الاجتماع بين نوعين من الفئات .

— نوع رأسى *Vertical category* مثل فئات السن الواحدة ، ومن أوضاعها فئات الأطفال ، الشباب ، الشيوخ ، القادرين على العمل والعاجزين عنه ، والمتقنين وغير المتقنين ويضاف إلى ذلك الفئات المهنية التى تتكون أو تتجسد في نقابات مهنية أو منظمات حزبية سياسية . الخ .

ونوع أفقى *Horizontal Category* وهى تلك التى يدخل فيها عنصر الارتفاع والانخفاض ، بمعنى أن لفئات من هذا النوع مرتبة الواحدة تلو الأخرى ، ووفق نظام خاص ، مبتدئة بالفئات العليا ومنتية بالفئات الدنيا .

والنوع الثانى من الفئات هو المقصود بالتدرج الاجتماعى ، أو هو الذى يعبر عن التدرج الاجتماعى .

والفئات الاجتماعية هذه هى التى يطلق عليها خطأ في بعض المجتمعات إسم الطبقات *Strata or Classes* لأنها مرتبة الواحدة تلو الأخرى . وما تجدر الإشارة إليه أن التدرج الاجتماعى ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها أى مجتمع من المجتمعات .

وفي المجتمع الحديث فإن نظام الطبقات *Social Classes* يختلف عن نظام الحرف ونظام الإقطاع *Foudalism* وهو نظام وسط بين نظام الطبقات الحرفية ونظام الطبقات بالمفهوم الحديث ، فهو يقوم على نفس الأسس التى يقوم عليها نظام الحرف فيما يخص

بوراثة المهنة والزواج والاستقرار الاجتماعى والتطور المحدود والأسس التى يقوم عليها، ولكن بشكل مخفف، حيث لا نجد لكل طبقة حرفية *Casto* كهنوتا خاصا ورجالا دينيين ومعابد خاصة بهذه الطبقة دون سواها، وإنما نجد خضوع الطبقات بالمعنى الإقطاعى لمذهب دينى واحد وكنيسة واحدة وثقافة واحدة تشمل جميع طبقات المجتمع.

بينما نجد جميع الأفراد فى الجماعة الحديثة متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات وترجع ظاهرة التساوى بين الأفراد إلى الإسلام، الذى أقرها كقاعدة عامة واستمرت قائمة وإن كانت قد اختفت فى عصر الخلافة العثمانية ولم تعرفها أوروبا إلا فى سنة ١٧٨٩ عقب الثورة الفرنسية، ولم تعرفها مصر - وهى إحدى الأجزاء الرئيسية فى المجتمع الإسلامى - إلا حوالى سنة ١٨٥٨ بعد إلغاء نظام الرق فى مصر.

وبذلك أصبحت الطبقة عبارة عن فئة اجتماعية مفتوحة، بمعنى أنه لا يوجد ما يمنع أحد أفراد طبقة من الطبقات إذا حدثت تغيرات اجتماعية جذرية، تؤدى إلى تراء هذا الفرد وحصوله على مركز اجتماعى ممتاز من أن يخرج من طبقة ويدخل فى أخرى. والفئة بهذا الوصف تعتبر جماعة ثانوية، أى تخلو من التفاعل المباشر والتأثير القائم على المواجهة الشخصية.

الحراك الاجتماعى Social mobility

هذا والحراك الاجتماعى يرتبط بعلاقة وثيقة بالنظام الحديث للطبقات، ذلك أن الحراك الاجتماعى عبارة عن تغيير مركز الأفراد الاجتماعى. وإن كان الحراك منعدم تقريبا فى نظام الحرف ونظام الإقطاع، فإنه نشيط وواضح فى نظام الطبقات.

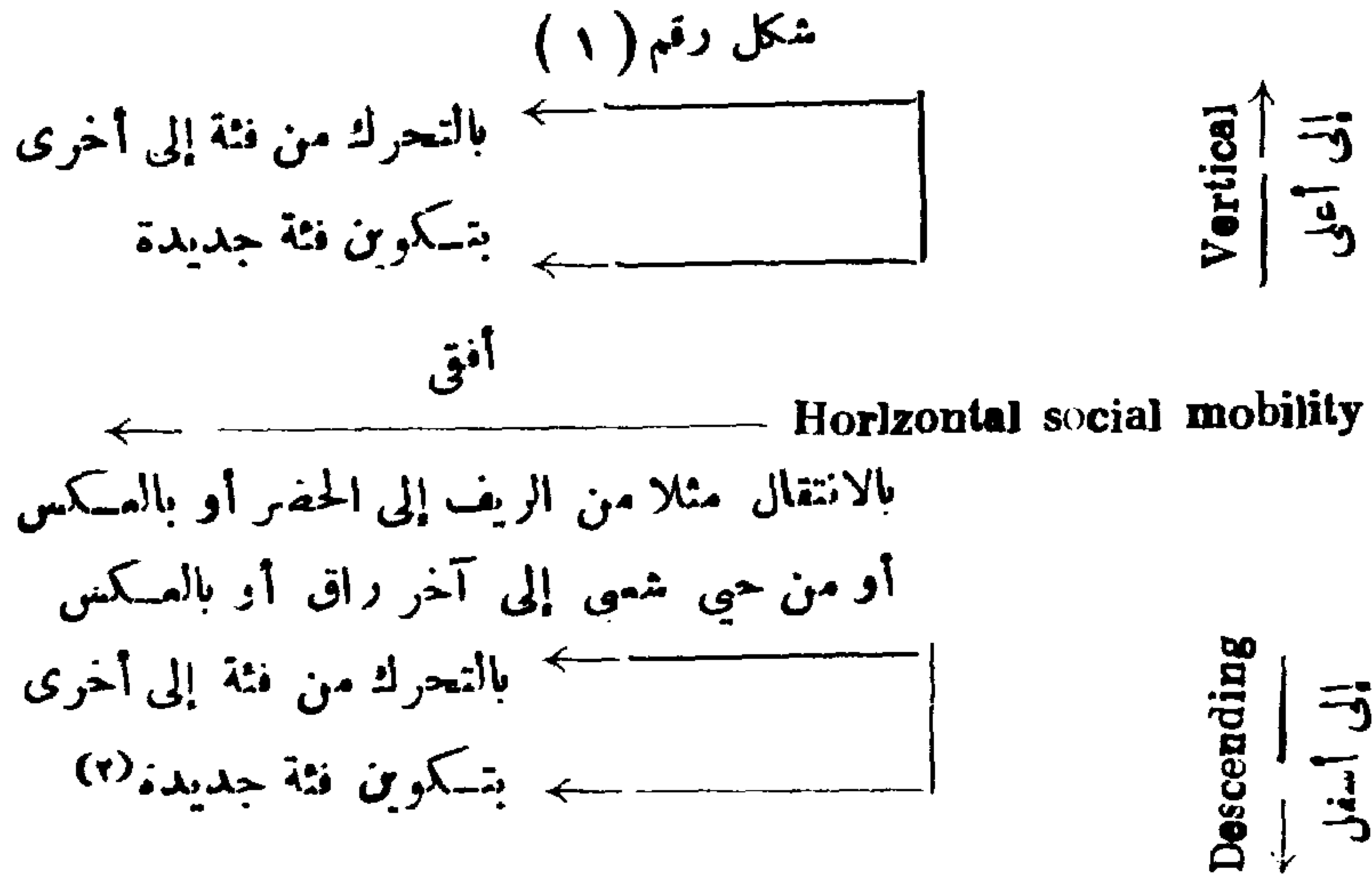
ويرتبط بمصطلح الحراك الاجتماعى، وبموضوع هذا الكتاب، اصطلاح أنماط الأعمال المهنية *Career patterns* وهو مصطلح الحراك المهنى *occupational mobility* يرادف مصطلح الحراك الاجتماعى حيث يمكن أن يطلق عليه البعض « حراك الوظيفة » *job mobility* وقد يطلق عليه البعض « حراك العمل » *Labor mobility* ويميل دارسو الحراك الاجتماعى فى الوقت الحالى إلى اعتبار المهنة وحدها دليلا كافيا للمكانة الاجتماعية الاقتصادية، ومن ثم دليلا ومحكا للحراك الاجتماعى. ومعنى ذلك أن الحراك المهنى يساوى ويمادل الحراك الاجتماعى.

غير أن الحركة فى اتجاه الحراك تسير إلى حد كبير فى اتجاه الحراك الانقى فى

أوساط العمل دون زيادة مقابلة في الحراك الرأسى . . . ذلك أن أكثر العوامل قوة في إحداث الحراك الرأسى هو « التعليم » على اعتبار أن الرقى الاجتماعى *Social graces* لا يتحقق إلا عن طريق التعليم الذى يجعل الحركة إلى أعلى ميسورة في البناء الاجتماعى وهانحن أولاء نشاهد وظائف أصحاب الياقات البيضاء تنزايد بالقياس إلى الأعمال اليدوية ، وهذا يعنى أن أناسا كثيرين يستفيدون من هذا النوع من التعليم الذى يؤهلهم لتلك الوظائف . . . غير أن الحقيقة القائمة تؤكد أن تلك المنافذ إلى الطرق الرئيسية للحراك مغلقة تماما أمام جزء كبير من الناس الذين يستبعدوا باستمرار بعيدا عن فرصة تحسين مكانتهم .

إن الحراك الرأسى غير المقيد - بدون هدف أو غرض - لهوضار بالمجتمع تماما، مثل التقييد المشوائى للحركة، وفي كلتا الحالتين، فإن علاقة الحراك باللاضبط واضحة في ذاتها. نخلص من هذا إلى أنه « يقصد بالحراك الاجتماعى أى تغيير في الوضع الاجتماعى لفرد أو الهدف الاجتماعى أو القيمة الاجتماعية - أو أى شيء يمكن أن يخلق أو يعدل بواسطة النشاط الإنسانى - إلى وضع اجتماعى آخر » (١) .

والشكل التالى يبين كيفية حدوث الحراك الاجتماعى في المجتمع :

(1) Social mobility is any transition of individual or social object or value—anything that has been Created or modified by human activity—from one social position to another . . .

(٢) دكتور زيدان عبد الباقي : علم الاجتماع المهنى . مكتبة دار النهضة العربية ،

القاهرة ١٩٧٧ ص ١٨ ، ١٩

المجتمع المحلي Community

المجتمع المحلي قد يكون قرية أو حي « جزء من مدينة » أو مدينة بكاملها أو محافظة من المحافظات أو إقليم من الأقاليم أو ولاية من الولايات طبقا للتقسيمات الإدارية لكل مجتمع . والمجتمع المحلي بهذا التحديد عبارة عن جماعة من الناس يعيشون متجاورين في منطقة جغرافية ذات حدود إدارية معترف بها داخل المجتمع ، ولهم مراكز مشتركة لنشاطهم ولصالحهم ، ويعملون سويا في إنجاز المشروعات الضرورية لحياتهم . وعلى هذا يمكن تعريف المجتمع المحلي بأنه منطقة من الأرض ذات حدود إدارية معترف بها داخل المجتمع ، تعيش عليها مجموعة من الأفراد في شكل أسر وجماعات داخل قرى أو مدن صغيرة أو أحياء من مدن كبيرة ، وتنظيم العلاقات والمعاملات بينهم طبقا للقوانين المكتوبة والقوانين غير المكتوبة (عادات وأعراف وتقاليد وقيم ومبادئ ومعايير . . .) ولهم حكومة (هيئة إدارية) تشرف على تنفيذ تلك القوانين ، تحت إشراف رئيس ، والذي قد يكون عمدة ، رئيس حي ، رئيس مدينة ، محافظ وما إلى ذلك من مختلف المسميات .

المجتمع Society :

يعرف « تيماشيف » المجتمع بأنه يتكون من « بنى الإنسان في وجودهم الذي يقوم على الاعتماد المتبادل » (١) بمعنى أن المجتمع يسمح بنوع من الإكتفاء الذاتي في الغالب ، ذلك أن الجماعة لا تسمح بمجالاتها الضيقة ، كما لا يسمح المجتمع المحلي - أيضا - بإشباع كل حاجات الإنسان بالمستوى الحضارى المعروف ، مالم تتكامل كل تلك الجماعات مع غيرها من المجتمعات المحلية الأخرى ، والتي من مجموعها يتشكل المجتمع بالصورة التي يمكن أن يتوافر فيها العديد من المنظمات والنظم الاجتماعية التي تستطيع بامكاناتها النفسية أن توفر كل وسائل ومتطلبات الإشباع الحضارى للإنسان . وعلى ذلك فإنه إذا كانت الثقافة هي طريق المجتمع وأسلوبه ، فإن المجتمع هو الحياة عينها ، ذلك أن المجتمع حقيقة جوهرية في حياة الإنسان ، لا يستطيع بدونه أن يشبع دوافعه إشباعا

---

(1) Timasheff, N. : Sociological Theory. Its Nature and Growth. Second printing, Third Edition, Random House, N. Y., 1976, P. 10 .

حضاريا ملائما، فما لا ريب فيه أن المجتمع يجعل الحياة الاجتماعية ميسورة . بل إن المجتمع هو الذى يصنع أفكار الفرد وقيمه الاجتماعية ، ويحدد أدواره وأنماط سلوكه ، ومن ثم فإن وجود الفرد يتوقف على وجود المجتمع ، وبالتالي فإن الثقافة لا توجد بدون وجود المجتمع . وعلى هذا فإن أهمية المجتمع للفرد وأهمية الفرد للمجتمع لا تحتاج إلى تأكيد .

هذا ويرجع إلى الشعور الفرزى لدى الإنسان بالإحساس الجمعى *Inherent Sociability* الفضل فى ضرورة قيام المجتمع ، ولذلك فإن الحد الأدنى للشروط المطلوب توافرها فى أى جماعة من الناس لى يطلق عليها « مجتمع » هو - كما يرى جنزبرج - أسرتين أو أكثر ترتبطان بروابط قرابة معينة ، وأنسب وصف لهذا المجتمع هو العشيرة *Clan* ومن بعدها القبيلة *Tribe* ثم القرية ثم المدينة المستقلة ، ثم الدولة ، ثم الإمبراطورية .

وعلى الرغم من أن العشيرة أو القبيلة ، يمكن أن تكون - أقل عددا فى الحقيقة - من القرية أو المدينة ، فإن القبيلة تأخذ معنى المجتمع مثلها مثل القرية أو المدينة . غير أن القبيلة ذات ديمومة ذاتية *Self — perpetuating* بشكل يفوق ديمومة أفرادها ، على اعتبار أن الفرد فان والقبيلة باقية ، بل وقابلة للزيادة ، طالما كانت قادرة على ضم أعضاء جدد من المواليد الجدد . وليس معنى ذلك أنها دائمة إلى الأبد ، وإنما يمكن أن تنفك كلية ، أو أن تذوب فى مجتمع آخر أكبر منها ، أو أن تحتفظ بكيانها دون أن يكون لها وضع متميز ، مثلما حدث للقبائل التى هاجرت من الجزيرة العربية أو من المغرب العربى إلى مصر ، وأدخلت بالتدريج فى نظام إجتماعى أوسع للحكم ، مما أدى إلى غطاسها *emerged* فى تسيات ذلك المجتمع ، بحيث أصبحت أثرا *Relic* يستحق الذكر^(١) . وذلك بعكس الحال فى مجتمعات القرى والمدن .

ومما سبق يمكن تعريف المجتمع « كجماعة منظمة من الناس ومرتبطة بروابط تضامنية فى شكل أنساق للحياة ، تقام لتوفير إمكانية التفاعلات الطبيعية من خلال نظم

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي: علم الاجتماع الريفي والقرى المصرية . مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ١٩٧٤ ص ١٩٢ وما بعدها .

تضمن لهم الدفاع عن أنفسهم وتوفير متطلبات الحياة لهم (١) .

وهذا التعريف ينطوي على بعض المصطلحات والمفاهيم الإجرائية ، التي يتطلب الأمر - من أجل - فهم مصطلح « المجتمع » ضرورة تناولها بالدراسة ، ومن أمثلتها مايلي :

١ - التنظيم Organization

إن المجتمع - مهما كان - مستوى تحضره ، بدائيا كان أو بربريا ، متخلفا أو متقدما ، متحضرا أو غير متحضر . . فمن الضروري أن يظهر فيه نمط من الحياة الاجتماعية يميزه عن أى مجتمع آخر غيره . ذلك أن الحياة الاجتماعية تتطلب وجود قواعد وتنظيمات لتوجيه أنماط السلوك ولتوقيع الجزاءات Sanctions على المخالفين لتلك القواعد السلوكية ، أو للمعتدين على النظام الاجتماعي . ووجود مثل تلك القواعد والتنظيمات في المجتمع « ضرورة اجتماعية » لتيسير القيام بأعباء الأعمال والواجبات الناتجة عن خاصية الإلتواء إلى المجتمع في شكل متكامل .

وترتبا على ذلك فإن كل جماعة من الناس لا تملك تلك القواعد والتنظيمات ليست أهلا لأن يطلق عليها اصطلاح « مجتمع » مادامت قد فشلت في وضع القواعد التي تنظم حياتها الاجتماعية . وبالتالي فإن مثل تلك الجماعة تعتبر منظمة اجتماعية غير فعالة ، ومن النادر أن تكون غير ذلك . ومن هنا فإن الجماعة التي توصف عن جدارة « بالمنظمة الاجتماعية » هي التي يعرف كل عضو فيها ماهو متوقع منه ، ويعرف ماهو متوقع من الجماعة ، بل ومن كل من أعضائها . وبالتالي يؤدي دوره ، كما تؤدي الجماعة دورها في وضوح كامل وفي تكامل وإنساند .

وإستمرار الأخذ بتلك القواعد والتنظيمات يتحول على المدى البعيد إلى عادات مكتسبة تؤدي إلى توفير الجهود في العلاقات والمعاملات بين الأفراد ، وتسمح للجميع

---

(1) Society is an organized group of people with solidary ties through whose interactions, systems of life and institution are established to allow for the possibility of nature, defence and survival .

بأداء واجبات متعددة بصورة لا شعورية Unconsciously في الوقت الذي يكون فيه كل إنتباههم موجهاً إلى أعمال أو أشياء أكثر أهمية وأكثر وضوحاً .

هذا ولا يجوز الخلط بين التنظيم والتخطيط ، ذلك أنه يوجد بالطبيعة تخطيط من نوع معين على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع ، تخطيط من أجل توفير الأظعمة للفرد وما بعد الفرد ، وأثناء الحروب وما إلى ذلك . وقد يكون التخطيط من أجل زيادة الإنتاجية ، أو من أجل إجراء تغيرات اجتماعية جذرية في التنظيم الاجتماعي القائم ، على حين أن التنظيم يتكون من مجموعة من القواعد والتنظيمات التي تنشأ تلقائياً من تفاعل وجدانات أعضاء المجتمع وتفاعلهم كأفراد وجماعات .

٢ - التضامن : Solidarity

لا يقوم المجتمع - كما أوضحنا من قبل - بدون روابط معينة تربط الأفراد والجماعات ببعضهم البعض داخل المجتمع . ومن أول وأهم تلك الروابط في المجتمع ، الرابطة الزوجية Conjugal ties التي تتمثل في الأسرة أو التي تقوم عليها الأسرة . وترجع أهمية تلك الروابط إلى أنها تنطوي على أسس بيولوجية ونفسية بجوار الأسس الاجتماعية . وبجوار تلك الروابط ، توجد الروابط القانونية وروابط الجوار والزمانة وما إلى ذلك . وهذه الروابط ترجع قوتها أو ضعفها إلى الأسس الاجتماعية التي تقوم عليها . ومن هنا فإن معرفتنا لبناء المجتمع Social Structure يمكن الإستدلال عليها من معرفتنا لطبيعة تلك الروابط .

وكلمة « البناء » من الكلمات العربية الأصلية ، وإن استخدمت بعدة معان ، فهى إمراة عوف الشيباني تنصح ابنتها في ليلة بنائها - أى زفافها - نصيحة سيدة حكيمة وخبيرة بالنفس البشرية ونوازعها وأبعادها الاجتماعية ، خبيرة بأوضاع « البناء الأسرى » مما يدل على قدرتها الفائقة في التوجيه الاجتماعي ، فقد قالت هذه السيدة لابنتها .

« أى بني ، إن الوصية لو تركت لفضل أدب ، تركت لذلك منك ، ولكنها تذكرة للنافل ومعمونة للماقل ولو أن إمراة استفتت عن الزوج لغى أبوها ، وعدم حاجتها إلى الزوج ، لكنت أغنى الناس عنه . ولكن النساء للرجال خلقن ، ولهن خلق الرجال » .

« أى بنيه - إنك فارقت بيتك الذى منه خرجت ، وعشك الذى فيه درجت ، إلى رجل لم تعرفه ، وقرين لم تألفه ، فـكونى له أمة ، يكن لك عبداً ، وإحفظى له خصالاً عشرًا يكن لك ذخراً وهى :

- أما الأولى والثانية فالخشوع له بالثناء ، وحسن السمع والطاعة .

- وأما الثالثة والرابعة : فالتفقد لموضع عينيه وأنته ، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح .

- وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه ، فإن تواتر الجوع ملهية وتنقص النوم منضبة .

- وأما السابعة والثامنة : فالإحتراس بماله ، ورعاية جسمه وعياله .

- وأما التاسعة والعاشر : فالحرص على شرفه فى حضوره وغيبته والحرص على سمته .

نم تختتم تلك النصيحة التى لاتزال من أهم النصائح لكل عروس حتى يومنا هذا بقولها « وإعلمى إنك لا تباعين ما تحبين حتى تؤثرى رضاه على رضاك ، وهواه على هواك ، فيها أحببت أو كرهت ، والله يخير لك » (١) ... تلك هى النصيحة التى تنطوى على أهم أركان البناء الأسرى ، لأسباب فى المجتمعات الآخذة فى النمو .

وقد استخدم الرسول عليه الصلاة والسلام مفهوم « البناء » بما يفيد معنى « البناء الاجتماعى » ، فى مجال توضيحه للعلاقات الاجتماعية التى تربط المجتمع الإسلامى مشبهاً إيها « بالبنیان الرصوص يشد بعض بعضاً » ، ولكن هذا البنيان من جاد كاهو واضح ، ولكن بالإضافة إلى ذلك استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم فى وضع « البناء الاجتماعى الحى » ، فمن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ترى المؤمنين فى توادهم وتراحيمهم وتماطهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى » .

---

(١) الدكتور زيدان عبد الباقي : المرأة بين الدين والمجتمع . مكتبة النهضة المصرية ،

وبالاحظ أن البناء الاجتماعي بالمعنى الإسلامى له جانبان : أحدهما ثابت لا يتغير باعتباره بمثابة الوعاء الضرورى للحفاظ على صورة التنظيم الأساسى للمجتمع الإنسانى ، أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » (١٣ - الحجرات) وذلك ليكفل للبناء الاجتماعى الاستمرار والإطراد ثم الثبات . وثانيهما وهو الجانب المتغير والذي يتجسد فى شكل العلاقات الاجتماعية : مثل المؤمن وغير المؤمن ، المزوج والعزب ، المواطن والمهاجر ، النزيل ... الخ . وفى الجانب الأخير تظهر بوضوح سمات البناء الاجتماعى ، إذ يمكن بالرجوع إلى التاريخ الإسلامى التعرف على الأمم السابقة وكيف إسهار بناؤها الاجتماعى نتيجة عدم الإطراد الإيجابى للعلاقات الاجتماعية ، وذلك بشيوع عادات سيئة تخالف الأوضاع الطبيعية الملائمة لحياة الإنسان فى المجتمع .

هذا وإذا أخذنا مجتمعنا أبسط مثل القبيلة ، فإننا نجد التضامن يقوم فيها على روابط الدم Blood ties وبعبارة أخرى ، فإن أفراد القبيلة الذين تسودهم روابط الدم يعتبروا من الجماعات الأكثر إلحاحا kint وداخل رابطة الدم هذه تنمو روابط القرابة kinship التى تؤدي إلى زيادة التماسك الاجتماعى Social Cohesion وهذا التماسك الاجتماعى يحمل من القبائل فى الحروب قوة مخيفة . ذلك أن القبائل العربية فى صدر الإسلام استطاعت - بتضامنها - الانتصار على القوى الأرقى تكنولوجيا والأكثر عددا ، نتيجة روابط الدم والدين التى كانت تربط قبائل قريش

وقد أطلق دوركايم ، على الوحدات الاجتماعية إسم الوحدات التى تقوم على الصلة الدموية Groupements Consanguins ودعامة هذه الوحدات الإنحدار من سلالة واحدة . وهناك أنواع مختلفة منها طبقا للمجتمعات المتنوعة ، فهناك الأسرة La famille والمشيخة La clan والقبيلة La tribu والإتحاد La phratie والأسرة الرومانية Gens والأسرة الجرمانية Sippe ou sib كل هذه جماعات تقوم على صلة الدم وانطفل يدخل فى عداد إحداها منذ ولادته ولا يخرج منها إلا بالموت وأعضاء هذه الوحدات ينحدرون - أو على الأصح - كانوا يعتقدون فى الماضى أنهم إنحدروا عن جد واحد ancêtre Commun وسواء أكان هذا الإنحدار مقررأ أو مفردأ أو كانت هذه السلالة حقيقة أو وهمية ، فإن ذلك لا يؤثر فيما نحن بصدد من

التقسيم^(١) . فاعتقاد الأفراد أو إدعاؤهم بأنهم إنحدروا عن جد واحد يحملون إسمه على الدوام، هو في ذاته تعبير عن رغبتهم في تكوين وحدة دموية . فالأسرة - إذن - بما تتضمنه هذه الكلمة من اختلاف عظيم في أشكالها تمد أهم الوحدات البيولوجية التي يقوم على دراستها علم الاجتماع .

وكان دوركايم ، من أوائل علماء الاجتماع الذين صاغوا نظرية علمية في التضامن الاجتماعي ، حيث أوضح أن المجتمع البسيط البدائي ، الحالي من التمايز الفردي ، والذي يخضع لقوانين صارمة وقائمة . . مثل هذا المجتمع يسوده التضامن الآلي الذي يتكون من الروابط الشخصية ، حيث يقاد فيه الأفراد وراء كبار رجال القبائل دون استخدام عقولهم فيما يساقون إليه .

أما المجتمع الذي ينطوي على قدر قليل أو كثير من التمايز الفردي ، شبه المتحضر أو المتحضر ، والذي تسوده العلاقات التعاقدية ، ولا يخضع للقواعد القائمة ، وإنما تكون العلاقات والمعاملات فيه قائمة على أساس . من الاعتماد المتبادل بين أجزائه . . مثل هذا المجتمع يسوده التضامن العضوي الذي يتكون من الروابط اللاشخصية القائمة على تبادل المنافع الاقتصادية الناجمة عن تقسيم العمل ، ومن ثم فهي قائمة على المصلحة . وبهذا الشكل تصبح تلك الروابط سلبية .

غير أن هذا لا يعنى أنها روابط غير قوية ، ذلك أن المصالح ، التي تؤثر في مغبة الأفراد لها أهميتها . وبهذا الشكل ، فإنها تؤثر في حياة الإنسان ، بل وتشكل مصدرا من مصادر التهديد ، سواء أكان التهديد قائما على عداوة حقيقية أو خيالية . وبالتالي فإن التضامن الذي يتولد عنها يكون قويا بدرجة ملحوظة . ومن ثم تكون له القدرة على توجيه أفراد المجتمع في جبهه قوية لمواجهة ومقاومة أي تهديد أينما وجد وحيثما كان .

---

(١) الأستاذ الدكتور السيد محمد بدوي : المدخل في علم الاجتماع من ترجمته وتأليف د رينيه مونييه ، مطبعة دار نشر الثقافة ، الاسكندرية ١٩٤٩ ص ٢٦

الفصل الرابع

التفاعل والعمليات الاجتماعية

لعل التفاعل الاجتماعي *Social Interaction* من أهم المصطلحات التي ذكرت في تعريف المجتمع ، ذلك أن أى نشاط اجتماعي منظم « ظاهرة اجتماعية » في المجتمع عبارة عن نتاج تفاعل اجتماعي بين الأفراد أو الجماعات . ذلك أنه عندما يكون المجتمع *Society* في شكل جماعة *Group* من الناس في تفاعل مستمر ، كل مع الآخر ، يصبح التفاعل من أهم المفاهيم الأساسية في دراسة الحياة الاجتماعية وفي كل دراسات علم الاجتماع . وعلى ذلك فإن « حقيقة الحياة الاجتماعية » ليست شيئا آخر أكثره الأسلوب الذي يتفاعل به الأفراد والجماعات .

هذا ويتحقق التفاعل الاجتماعي من خلال ثلاثة مواقف هي :

ـ التفاعل وجهًا لوجه *Face-to-Face* أى بين فرد وفرد آخر أو أفراد آخرين .

ـ التفاعل الداخلي *Inteornel* ذلك أن الفرد يستطيع من الناحية النفسية أن يقيم داخل نفسه موقفًا ما ، يؤثر فيه ويتأثر به ، أو يغير اتجاهه إلى نفسه أو إلى الآخرين .

ـ التفاعل عن طريق وسيط *Medium* مثل الكتاب ، وذلك مثل التفاعل بين المؤلف والقراء ، وبين القراء وأنفسهم ، حينما يقوموا تحت تأثير المؤلف ، فإن الواسطة هي « الكتاب » وقد يزداد تأثير مثل تلك « الواسطة » فتأخذ شكل وسيلة اتصال جماهيرية *Mass Media* مثل الإذاعة ، الصحافة ، التلفزيون ، الكتب ، والمجلات . الخ . ولهذا فإن التفاعل الذي يتحقق من خلال وسائل الاتصال الجماهيرية يمكن أن يؤثر على عقول ووجهات نظر ملايين الناس من خلال تفاعلهم مع بعضهم البعض . ولهذا يوصف « الاتصال الجماهيري » بأنه من أعظم الظواهر الاجتماعية في العصر الحديث .

تلك هي المواقف التي يتحقق فيها التفاعل الاجتماعي . . أما الأشكال أو العمليات

الاجتماعية التي تتحقق بواسطة التفاعل الاجتماعي ، فإنه يمكن تناولها على الوجه التالي ، وذلك مع مراعاة أن العملية الاجتماعية ليست عمليات جراحية يستخدم فيها مبيض الجراح ، مع كميات من القطن والشاش والمراهم والفيتامينات والحقن وما إلى ذلك . وإنما العملية الاجتماعية عبارة عن تفاعل ، بين شخصين أو أكثر من خلال موقف اجتماعي مثل الدراسة . . . ذلك الموقف الذي قد يدفع طالبين إلى التعاون في الاستذكار ، أو إلى التنافس ، أملا في أن يفوز كل منهم بالمركز الأول بين الناجحين . وقد يتحول هذا التنافس بينهما إلى صراع . وعندما يشتد هذا الصراع بينهما ، فقد يتدخل زميل ثالث لهما ، ويحاول « تلطيف الجو » بينهما ، فيتحول الصراع إلى « تسكيف » اجتماعي ، ثم ينتهي الأمر بأن « يتمثل » كل منهما بمبادئ وأهداف الطرف الآخر ، وبالتالي يصبح « الاتصال » بينهما إيجابيا ورتبيا على ذلك يمكن القول إن « الموقف الاجتماعي » يمكن أن يؤدي إلى عمليات اجتماعية متعددة ، تعتبر من أهم وسائل التغيير الاجتماعي في المجتمع .

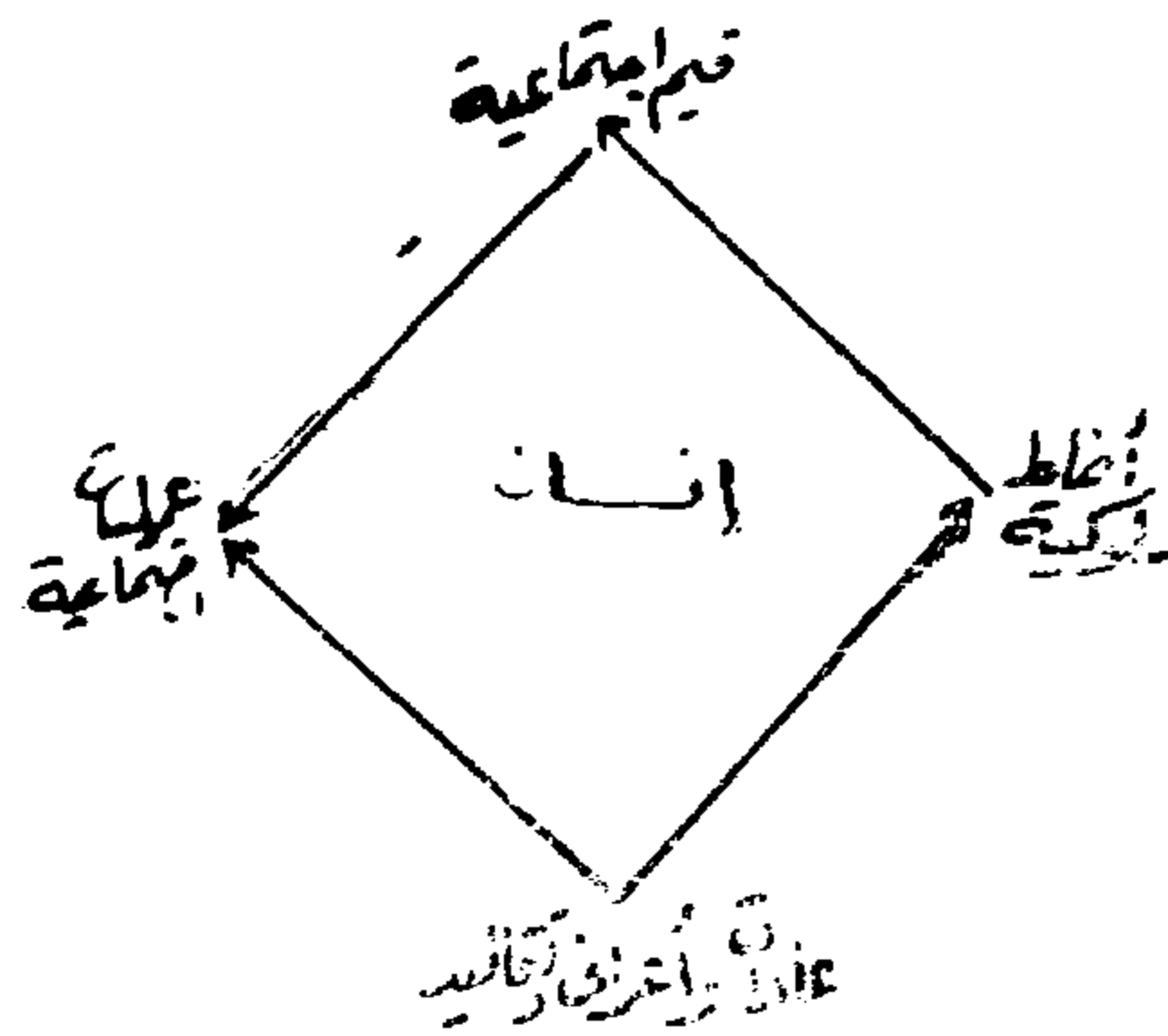
هذا وتتميز الدعوة الحميدة بالتسكامل في كل أجزائها من العقيدة ، إلى العبادة ، والخلق ، والمعاملة ، ونظم الحياة والروابط العائلية والمدنية والإنسانية . . . . . وتلك يطلق عليها علم الاجتماع إسم العمليات الاجتماعية - كما قدمنا - وفي هذا الفصل سوف نتناول دور الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في تحديد خصائص العمليات الاجتماعية - وإن لم يكن هذا المفهوم معروفا يومئذ - والدعوة إلى التمسك بالجواب الإيجابية منها ، حتى يرتقي المجتمع ويتقدم إلى الأمام . وحتى تكون الأمة الإسلامية كما جاء في القرآن الكريم « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (١١٠ - آل عمران) .

والحياة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي - مثل غيره من المجتمعات - تقوم - كما يرى علم الاجتماع - على إشراك أفراد في أداء الأنشطة التي يتطلبها استمرار المجتمع . ومن خلال ممارسة هذه الأنشطة يلتقي الناس ليعملوا معا ، وليتبادلوا المنافع . ومن خلال هذه اللقاءات يحدث ما يسمى بالتفاعل Interaction وهذا التفاعل قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا . والتفاعل بنوعية يؤدي إلى ما يسمى بالتلبية ، أي ما يؤدي إلى تكوين علاقة بين المشتركين في هذا التفاعل . وتكون لهذه العلاقة نفس

صفة التفاعل ، بمعنى أنه إذا كان التفاعل إيجابيا ، كانت العلاقة إيجابية ، وإذا كان التفاعل سلبيا كانت العلاقة سلبية . . الخ . وهذه العلاقات هي عمليات إجتماعية Social processes ويرى بعض المفكرين أن العلاقات الاجتماعية Social Relations هي نتيجة مباشرة للتفاعلات أو العمليات الاجتماعية .

فإذا عرفنا أن الجماعة الإنسانية أينما وحيثما وجدت فإن التيليه الاجتماعى Sociotele يتحول فيما بينهم إلى خيوط للارتباط الاجتماعى - أى العلاقات - التى تسكون أساسا لعملية التفاعل الاجتماعى ونمو الجماعة وتمايز تركيبها . ونوعية هذا التفاعل تعتمد على القيم الاجتماعية والمعدات والأعراف والتقاليد السائدة فى الجماعة ، وعلى نوعية سلوك أفرادها ، والشكل التالى يوضح دائرة التفاعل الاجتماعى .

شكل رقم (١)

يبين دائرة التفاعل الاجتماعى

وهذه الجماعة سواء أكانت أسرة أو فصل دراسى أو مجموعة من الشباب الصغار الذين يقفون على نواصى الشوارع أو فريق من فرق الألباب الرياضية فى أحد النوادى الرياضية أو جماعة من جماعات العمل . فإن طبيعة التفاعل الاجتماعى تحدد نوعية العمليات الاجتماعية . وبالتالي تحدد الدور الذى يؤديه داخل الجماعة . وبذلك يصل بعض الأفراد إلى بؤرة التفاعل الاجتماعى أو إلى مراكز قريبة من تلك البؤرة ويصبحوا هدفًا

للاستجابات الاجتماعية لبقية أفراد الجماعة ، سواء أ كانت هذه الاستجابات موجبة أو سالبة . وقد نجد أحد أفراد الجماعة أو أكثر قد رضى بالعيش على هامش الحياة الاجتماعية للجماعة ، وأصبح بعيدا عن بؤرة التفاعل الاجتماعى للجماعة . ويوصف مثل هذا الفرد بأنه « منمزل » وقد تضطر الجماعة إزاء عدم تفاعله معها إلى عزله ، ويوصف بأنه « ممزول » وموقف مثل هذه الجماعة قد يسمح لبعض أفرادها بالأمن والطمأنينة فى علاقاتهم مع الآخرين . وقد يؤدي إلى معاناة الآخرين من القلق والاضطراب نتيجة للرفض الاجتماعى والإحباط Frustration من باقى أفراد الجماعة .

والعمليات الاجتماعية إذا حللناها من زاوية التنبهات المتبادلة والاستجابات بين الأشخاص والجماعات نجد أن الأشكال الرئيسية للتفاعل هى : التمازج (ويشمل التنافس والصراع) . والتعاون أما الانزعال Isolation فهو درجة الصفر فى التفاعل الاجتماعى .

هذا ويمكن تعريف التفاعل الاجتماعى بأنه « مجموعة من الأفعال وردود الأفعال التى تصدر عن أفراد الجماعة فى موقف من المواقف الاجتماعية » والتفاعل الاجتماعى بهذه الصورة يؤدي إلى تمايز تركيب الجماعة وتكوينها نظاميا ، بمعنى أن تفاعل الأفراد عمليا أو لفظيا إما يؤدي إلى ظهور الزعامات والقيادات داخل الجماعة ويؤدي كذلك بالتبعية إلى إعادة تنظيم مجال الجماعة تبعاً لقيادات التى ظهرت فيها . وتفاعل الأفراد يؤدي إلى ظهور المهارات الفردية والسلوكية والقدرات الاجتماعية التى يمكن أن تستفيد بها الجماعة . وبالتالي يكون هناك تمايز وتنظيم فى تركيب الجماعة نتيجة لتفاعل أفرادها

ولما كانت القيم الاجتماعية - باعتبارها الأساس الثانى فى تكوين العمليات الاجتماعية - بعد التفاعل ، يمثل المراكز النشطة فى النسق الاجتماعى النفسى لكل فرد ، والتى يستقبل الأحداث بصورها المختلفة ، ثم يقوم بعملية إنتاج السلوك الذى يقود بدوره إلى تكوين المعايير الاجتماعية فى مختلف الجماعات . فإن تلك القيم هى التى توجه سلوك الفرد فى حياته اليومية .

والقيمة الاجتماعية فى أبسط صورها تنشأ وتتكون فى مواقف المفاضلة والاختيار ، حيث يتحتم على الفرد اختيار أحد حلين بقدر ما تسمح به إستعداداته وإمكاناته . وكما

إزدادت خبرة الإنسان بمواقف المفاضلة ، زاد رصده من القيم الاجتماعية التي تصقلها الأيام يوما بعد يوم إلى أن تتحول إلى نسق يستطيع عن طريقه الحكم على الأشياء والأحداث .

هذا وتعرف القيم الاجتماعية بأنها «مجموعة من الاتجاهات الاجتماعية التي تكون فيها بينها نسقا System شبه مقنن Standardized يستخدمه الفرد في قياس وتقدير المواقف الاجتماعية» والقيم الاجتماعية بمقتضى هذا التعريف تتطور مع الأيام إلى وحدات معيارية في الضمير الاجتماعى لدى الإنسان وأثناء هذا التطور والنمو تأخذ القيم الاجتماعية صفة الثبات النسبي . ومن هنا تصبح القيم الاجتماعية ركزا أساسيا في تكوين العمليات الاجتماعية ، وتحديد أشكالها (إيجابية أو سلبية) ذلك أن القيمة هي التي تنتج السلوك ، والسلوك (التفاعل الاجتماعى) هو الذى يؤدي إلى تكوين شبكة من العمليات الاجتماعية وهذه الأخيرة تؤثر مرة أخرى في تكوين القيم وتطورها .

والأساس الثالث لتكوين العمليات الاجتماعية هو قنوات الاتصال بين أفراد الجماعة ، وقنوات الاتصال هذه تقوم بتوصيل التفاعل من نقطة إلى أخرى في مجال الجهد الاجتماعى لربط تلك النقاط ببعضها البعض لتكوين شبكة من العمليات الاجتماعية في الجماعة (١) . واللغة سواء أكانت منطوقة أو رمزية ، أى تعتمد على الرموز والإشارات ، أو لغة مكتوبة مثل النشرات والمؤلفات وما إلى ذلك ، أو لغة وسائل الاتصال الجمعى مثل الراديو والتلفزيون والصحافة والسينما . . . التي هي قنوات الاتصال الرئيسية ، وهي في نفس الوقت التي تحدد نوع وطبيعة العمليات الاجتماعية في أى جماعة من الجماعات .

وعن طريق قنوات الاتصال هذه ، يمكن إحداث الضغوط الاجتماعية المختلفة التي تؤثر على القيم السائدة . وبالتالي يتأثر السلوك البشرى والتفاعل الاجتماعى ، فينتج نوعا من العمليات الاجتماعية يتناسب في السكيف والمدى مع الوسائل والضغوط . ومن

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي: وسائل وأساليب الاتصال في المجالات الاجتماعية

والإعلامية . الطبعة الثانية . مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٧٩

هنا فإن القيم تعتمد إلى حد ما على الضغوط الاجتماعية التي تحدث عن طريق وسائل الاتصال الجمعى والفردى .

ونتيجة للأهمية الواضحة للمعاملات الاجتماعية كعمليات مجمة Associative Processes تؤدي إلى الترابط والتماسك فى المجتمع إذا كانت إيجابية مثل التعاون ، التنافس ، والزواج . الخ أو كعمليات مفرقة أو مفككة Dissociative Processes تؤدي إلى الاضطرابات والفوضى مثل : الصراع ، الكراهية ، الطلاق ، والحرب . الخ فقد كان لثل هذه العمليات أهمية واضحة تبدو محددة فى توجيهات سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه على النحو التالى :

١ - التنشئة الاجتماعية Socialization

يصل الوليد البشرى إلى عالم الواقع وهو فى حالة عجز كامل ، لىكى يصبح هذا الخلق البشرى - بعد حين من الزمن - إنسانا أو عضوا منتجا فى المجتمع القدى ينتمى إليه . ومن ثم يحتاج إلى عملية اجتماعية ، وهى عملية « التنشئة الاجتماعية » لىكى يتعرف من خلالها على حضارة مجتمعة وطبيعة الحياة فيه . كما يتعلم القواعد التى تدور على أساسها مجلة الحياة الاجتماعية ، ويعرف ما يتوقعه من الناس ، وما يتوقعه الناس منه ، أى يعرف الدور الاجتماعى المطلوب منه (١) .

وترتبيا على ذلك فإن الوليد البشرى لا يصل إلى المستوى الإنسانى مالم يمر بتلك العملية الاجتماعية . وما يؤكد ذلك ما حدث للطفل الهندى الذى يوصف بالطفل الذئب Wolf child والذى أطلق عليه اسم « رامو » المتوحش Feral حيث نشأ فى الأحرش بعيدا عن المجتمع البشرى . وعندما عثر عليه سنة ١٩٥٤ كان يعيش على يديه ورجليه فى آن واحد ، وكان يأتى أصوات بعض الحيوانات ، ويأكل اللحوم النيئة ، ويرفض التواجد بين الناس . . . وكذلك حالة الطفلتين « آنا وإيزابيل » (٢) ، اللتين عزلتا فى حجرة مظلمة بعيدا عن الحياة الاجتماعية ، على إعتبار أن كلتا هما طفله غير شرعية ، كما كانت أم الثانية خرساء . وقد توفيت الأولى فى سن العاشرة ، دون أن

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : عالم النفس الاجتماعى فى المجالات الإعلامية .

مكتبة غريب ، القاهرة ١٩٧٩

Anna and Isabelle .

(٢)

تتمكن من أداء أى نوع من المهارات ، بحيث لم تسكن تستطيع الحديث أو السير . . .
على حين تولى أحد معاهد الإصلاح الاجتماعى الطفلة الثانية التى ظلت مخاطب الآخرين
بالإشارة حتى سن السابعة . وباخذاعها لبرنامج تدريبي تربوى اجتماعى نفسى، تمكنت
هذه الطفلة من إستيعاب التعليم الذى يستوعبه من كان فى مثل عمرها (١) . وخلاصة
القول إن عملية التنشئة الاجتماعية ضرورية لا غنى عنها لكل طفل .

هذا والأهداف الرئيسية لعماية التنشئة الاجتماعية هى أن يكتسب الفرد المعرفة
والقدرة والرغبة فى النمو ويستوعبها تدريجيا من خلال استئصاله للقيم واللبادىء والمعايير
التي تنطوى عليها الثقافة الاجتماعية السائدة فى المجتمع (٢) .

ويتحقق ذلك من خلال عدة مراحل هى :

(١) المرحلة الانفرادية العشوائية الوقتية (٣) :

والتي تستمر طوال السنتين الأولى والثانية من عمر الطفل ، حيث يحاول خلالها
أن يفهم مظاهر الحياة ويتحكم فيها وتعتبرها رموزا تمثل معانى معينة ، وإن كان
لا يستطيع التفرقة بين « حلقة » ندى أمه « وحلقة » البزازة مثلا . . كما أنه لا يستطيع
التفرقة بين « الأنا » و « الهو » . وفى هذه الفترة - أيضا - يتعلم الطفل كيف يتحكم
فى طلب الأشياء التي تمثل مصدر غذائه (٤) ، كما يمر بمراحل يتعلم فيها قواعد الحياة
الاجتماعية ومعايير السلوك الاجتماعى فى المجتمع .

(ب) مرحلة التمرکز حول الذات (٥) :

حيث يقوم الطفل فيها بالتشبه بالآخرين وتقليدهم بحيث يتحقق له من خلال ذلك

---

(١) Davis, K. : "Final Notes on a case fo Exterome Isolated"
The American jaurnal of Socio'ogy. Vol. 52, March, 1947, pp.
432 — 437.

(٢) Brim, O. G. and wheelers, S. : Socialization after child
hood John wiley, N. y., 1966, p. 25.

(٣) Stage of erratic and ephemeral individualism.

(٤) Piaget, J.: The Construction of Reality in the child.
Routledge and Kegan paul. Lodnon, 1950.

(٥) Ego — Centric Stage .

الشعور بالسعادة وبالاستحسان الاجتماعى، وتستمر من أواخر السنة الثانية إلى الخامسة من عمره .

(ج) مرحلة التعاون الأولى^(١) :

وفىها يبدأ الطفل فى إتباع القواعد السلوكية الاجتماعية فى مواقف محددة، وافترات مؤقتة ، وتستمر فيما بين السابعة والثامنة من عمر الطفل .

(د) مرحلة التبنى الفعلى للأنماط السلوكية الاجتماعية^(٢) :

وهى المرحلة الأخيرة من مراحل التنشئة الاجتماعية، وفىها يشرع الطفل فى إعتناق القواعد السلوكية والإقتناع بها ، وإعتباره إياها جزءا من شخصيته ، وإدراك أن هذه القواعد لها وجودها الخارجى الذى يفرض نفسه على أفراد المجتمع ، باعتبارها ظاهرة اجتماعية .

ولا ريب أن الأسرة ممثلة فى الأم فى المرحلة المبكرة من عمر الطفل ، مع بقية أفراد الأسرة فى المرحلة التالية من مراحل التنشئة الاجتماعية هى التى تتولى تعليم وتدريب الطفل وتلقينه مبادئ حسن الماملة واللائقة والأدب ، ومبادئ القراءة والكتابة ، وتكوين الشعور بالمسؤولية لديه نحو الجماعة والمجتمع ، لىكى يتحول إلى شخص صالح لمشاركة الأسرة حياتها وتحمل تيمانها . ومن هنا فإن عملى التربية والتثقيف هما لب عملية التنشئة الاجتماعية، وهما هدفها هو ترويض الطفل وإكسابه مبادئ وقيم ومعايير المجتمع .

وترتبطا على ذلك فإن الأسرة - من وجهة نظر علم الاجتماع - هى الأداة التى يستخدمها المجتمع فى تنشئة أو تطبيع أفراد اجتماعيا . ومن هنا فإن نوع التنشئة أو التطبيع الذى يقدر للفرد ، يتوقف على قدراته الفطرية من جهة ، وعلى نوع الجماعات التى ينتمى إليها من جهة أخرى . وعلى هذا فإنه إذا قدر للطفل أن ينشأ فى جماعات اجتماعية سليمة توفر له مناخا اجتماعيا ملائما لنموه ، فإنه ينشأ وينمو بسمت وخصائص

Stage of incipient Cooperation.

(١)

Stage of Codification of Rules .

(٢)

تجعل منه مواطناً صالحاً في المجتمع . وبالعكس من ذلك ، فإنه إذا نشأ في جماعات غير سليمة ، فإن نموه الاجتماعي يضطرب وتتأثر سماته الشخصية ، وتصبح شخصيته معتلة من الجوانب الاجتماعية والنفسية ، بل والبدنية . وبالتالي يصبح تكيفه الاجتماعي في المجتمع صعباً للغاية . وكذلك فإن مستقبل الإنسانية وما ينتظرها من مصير مشرق أو مظلم مرهون بصلاحية الجماعات البشرية ومدى استعدادها لتنشئة وتنمية الأجيال القادمة بصورة سليمة ، تمكن الأفراد من إكتساب القيم الاجتماعية البناءة ، والبادئ الأخلاقية القوية التي تكفل للبشرية العجاة من العبث المدمر للجماعات غير السوية (١) .

أما العزلة Isolation فإنها تخلو من التفاعل الاجتماعي ، ولذلك يطلق عليها نقطة الصفر في التفاعل الاجتماعي ، أو الموقف الذي تنعدم فيه العملية الاجتماعية .

والتنشئة الاجتماعية بهذه الصورة تعتبر من أهم العمليات الاجتماعية في حياة الإنسان ، ومن ثم فإن حياة الإنسان وسلوكياته وشبكة علاقاته الاجتماعية تتأثر فيما بعد بوقائع تلك الفترة ، بمعنى أنه إذا كانت تلك الوقائع تحجب الطفل في الخير وتبعده عن الشر ، فإن هذا الطفل ينشأ اجتماعياً إيجابياً . وإذا كانت تلك الوقائع تحجب الشر إليه وتزهد في الخير ، فإن هذا الطفل ينشأ « غير اجتماعي » Anti — social أو اجتماعي سلبي . ومن هنا فإن التنشئة الاجتماعية غير السوية تعتبر عملية اجتماعية سلبية والعكس صحيح .

وقد ضرب الرسول الكريم أروع الأمثلة في مجال التنشئة الاجتماعية ، كما بذل من صفاته الرائعة الكثير حتى يقف الناس على كل زوايا معاني الرسالة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم ، فقد كان خالق القرآن ، كما كانت سبحانه الرحمة . وكيف لانكون سبحانه الرحمة وهو الرحمة المهداة إلى العالمين ، وصدق الله العظيم إذ يقول « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ولفظ العالمين يشمل الإنس والجن والحيوانات وجميع المخلوقات . كما أن رحمته لم تكن نابعة من عقد يمانها أو رد فعل لئيمه . . لا ، بل هي رحمة الأقوياء البازلين . وكانت هذه الرحمة نبما فياضا يستقي منها الرائع والفادى حق أها

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : علم النفس الاجتماعي في المجالات الإعلامية .

شملت الوليد في مهده ، كما أصابته وهو فطيم يلمب على ردفه وهو في صلاته ، فلم يزجره ولم ينهه ، وإنما كان به شفوفا عطوفا . . . فقد سمع ذات مرة بكاء طفل فأمر أمه بأن تهدده وتمسح عنه بكاءه بيدها الحانية بقوله : « ألا تملين أن بكاءه يؤذيني » .

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أطفالا يلعبون وبعرحون ورأى طفلا منزويا باكيا ، فذهب إليه الرسول الكريم وقال : « ما يبكيك أيها الغلام ؟ فقال الطفل : دعني يارجل فقد مات أبي في الغزو مع الرسول الأعظم . . . فقال صلى الله عليه وسلم : أترضى أن أكون لك أبا وفاطمة لك أختا وعائشة لك أما . فقال الطفل : عفوا يا رسول الله ، ثم أخذه الرسول إلى منزله وأطعمه وكساه وأعطاه نقودا ثم قال له الرسول الكريم : « ألمب مع إخوانك . فلما رآه الأطفال مزهوا غفورا ، قالوا : « مالك أيها الطفل ؟ كنت منذ لحظات باكيا والآن نراك فرحا مسرورا ؟ فقال الطفل مجيبا : لقد رأيت أبا خيرا من أبي وأما أكرم من أمي . . الخ .

ومن أقواله صلى الله عليه وسلم « اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم » وقوله أيضا « سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . . . إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله . . . » .

ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف للعلاقة الأبوية مكانتها التربوية وأثرها في تنشئة الأطفال ، فقد أبصره الأقرع بن حابس يقبل الحسن ، فقال : « إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لا يرحم لا يرحم » ، ويزيد هذا المعنى تأكيداً ما إشتهر عنه من حذب وعطف على الأطفال حيث روى أنه صلوات الله وسلامه عليه من بيت فاطمة فسمع حسينا يبكي فقال لفاطمة : « ألا تملين أن بكاءه يؤذيني » .

ومما يروى أن أحد أبناء فاطمة قد علا من كبره وهو ساجد في صلاته فأطال سجوده حتى لا يشق على الطفل من طول اعتلائه المنكبين . ولقد امتدت رحمته من محيط أسرته إلى الصبيان من غير أسرته من أتباعه وأحبائه ، فقد لاحظ ذات يوم في مجلس عائشة رضی الله عنها امرأة رثة الثياب ، وتعلم على قسبات وجهها الجميل كآبة ، كما كانت كثيرة الرنوات زرية الهيئة ، فبأسأل صلى الله عليه وسلم عن أمرها ، ولعله كان يعلم أنها ينبغي أن تكون في بمبوحة من العيش ورغادة ، فيخبر أن زوجها

عبد الله ابن عمرو بن العاصي يصوم دثما ويقوم الليل كله ، صارفا وقته كله للعبادة ولا شيء غيرها ... ومن هنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تعهد عبد الله بالنصح والإرشاد قائلا له : يا بني أنك تصوم النهار وتقوم الليل ، فلا تفعل فإن لجسدك عليك حقا ولمينيك عليك حقا ، ولزوجك عليك حقا ... صم وأفطر ... وانصرف عبد الله ، وبعد حين عادت زوجته لزيارة عائشة وهي طالقة الحياء متهطرة ، ترفل في الجديد والظيف من الثياب ، مزدانة بالهدى السمح ، مزدادة به تمسكا . وكان عطفه على الكبير والصغير ، يعم كل ضعيف حق الحيوان فهو القائل « من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف حق كبيرنا فليس منا » .

وكان صلى الله عليه وسلم يربى الناس على الرحمة بالحيوانات لكي تكون مدخلهم إلى الرحمة بالإنسان فمن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بستانا لرجل من الأنصار ، فاذا فيه جبل ، فما أن رأى الجمل النبی ، حتى جن وذرفت عيناه ... فأتاه رسول الله ، فمسح عنه فسكت . وقال الرسول الكريم : من رب هذا الجمل ؟ فقال فق من الأنصار : هو لي يا رسول الله . فقال عليه الصلاة والسلام ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ، فإنه شكى إلى أمك بحيمه وتدثبه . ومن الدروس التربوية المشابهة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم « عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت ، لاهى أطعمتها وسقيتها ولاهى تركها حتى تأكل من خشاش الأرض » وذلك أمثلة لتوجيهاته التربوية حول الحيوانات ، فما بالك بتوجيهاته حول الإنسان ؟

ولقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على تربية الناس على احترام مشاعر الآخرين والأمثلة على ذلك كثيرة ، فقد كان حريصا - على سبيل المثال - على شعور وكرامة السيدة صفية بنت حبي بن أخطب زوج رسول الله ، والتي كانت من يهود بني النضير . فقد حدث خلاف بينها وبين السيدتين عائشة وحفصة زوجتا رسول الله ، فقالا لها : نحن أكرم على رسول الله منك ، فشكت ذلك للحبيب المصطفى فقال لها : ألا قلت لهما وكيف تكونان خيرا منى وزوجى محمد وأبى هارون وعمى موسى . وماروى من أن السيدة عائشة أم المؤمنين أقبته مرة باليهودية ، فهجرها رسول الله شهرين كما بين عقوبة لها وتأديبا .

وعنى رسول إلى صلى الله عليه وسلم بالتنشئة الاجتماعية السليمة للشباب فكان

يتمهده بالموعظة ، يلقنه المبادئ الصحيحة ، والأخلاق الكريمة ، تقديرًا منه لرسالته ،
وأنه عماد الأمة وقوتها فقد قال عليه الصلاة والسلام « يا معشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه له وجاء » .

وقال مرة لابن عباس وكان راكبًا خافه : أيا غلام ، ألا أعلمك كلمات يحفظك
الله بهن ؟ فقال : بلى يا رسول الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : احفظ الله يحفظك ،
احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، وإعلم
إن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت
الأفلام وجفت الصحف » .

ولقد إقننى به شباب الإسلام فصاروا أنبياء أجلاء ، عظماء أعزاء ، أتقياء أولياء ،
يصلون ما أمر الله به أن يوصل وينهون عن الفساد فى الأرض . كما إكتسبوا منه شدة
البأس وعزة النفس فكانوا صورة مثالية لإيمان الخلفين وسلوك الراشدين وثبات المتقين .
وهذه صورتهم مرسومة فى القرآن الكريم .

« محمد رسول الله والذين معه أشداد على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعًا سجدًا
يبتهلون فضلاً من الله ورضواناً ، سيأثم فى وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم فى
التوراة والإنجيل كزراع أخرج شطأه فأزره فاستنظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع
ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا
عظيمًا » (الفتح ٢٩)

والشباب بهمة وقوة ، بشجاعته وقدرته ، باستعداده وحيويته ، قدر على النضال
والاحتمال ولذا فقد صنع منهم الإسلام الأبطال وكون الرجال . . . فهذا على كرم الله
وجهه ينام على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة مستهينًا بالحياة فى سبيل
الله ، وفى سبيل حماية صاحب الدعوة عليه السلام . وهل كان رسول الله بين الشباب
والشيوخ والأطفال إلا سراجًا منيرًا يستضيئون به — ديه — ويقعدون بسنته وينشرون
رسالته الخالدة التى ملأت الأرض عدلاً وأمانًا وسلامًا .

وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرًا بالشباب فقال « أوصيكم بالشباب
خيرًا فإنهم أرق أئمة . إن الله يعنى بشيرا ونذيرا يخافنى الشباب ، وخالفنى الشيوخ » .

ولا ريب أن تربية الشباب تربية قرآنية تسعد الأسرة وتنمض بالأمة . والأخلاق هي الأساس واللقياس ، وهي قاعدة البناء السليم ودعامة السلوك المستقيم ، لأن الإيمان إذا استقر في النفوس قادها إلى هداها ونهاها عن هواها . وفي هذا يقول سبحانه وتعالى « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » (الشمس ٦ - ١٠) ذلك أن الإسلام بطبيعته ديناميكي الخصائص يرفض الجود والسلبية ويدعو إلى العمل والإيجابية .

ولم ينسئ صلى الله عليه وسلم آداب المعاملة ، فقد طلب إعرابي يوماً من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فأعطاه ، ثم قال له : أأحسن إليك ؟ فقال الإعرابي : لا ، ولا أجبت ، فغضب المسلمون وقاموا إليه ، فأشار النبي إليهم بأن كفوا ؟ ثم دخل منزله وأرسل إلى الإعرابي وزاده شيئاً ثم قال : أأحسن إليك ؟ قال نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً . فقال له النبي : إلك قات ما قات وفي نفس أصحابي شيء من ذلك ، فإذا أحببت فقل بين أيديهم ما قات بين يدي حتى تذهب من صدورهم ما فيها عليك قال : نعم ، فلما كان الغداة ، جاء فقال النبي : إن الإعرابي قال ما قال فزدناه ، فزعم أنه رضى ، أ كذلك يا إعرابي ؟ فقال الإعرابي : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً ، فقال النبي : إن مثلي ومثل هذا الإعرابي كمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه فتيبها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا ، فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي ، فأبى أرفق بها وأعلم . فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها ، فأخذ لها من قمام الأرض فردها هونا حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها . . . وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار » .

وفي واقعة أخرى مشابهة ، وفيها يروى أن يهوديا كان له دين ، فأراد أن يطلب دينه قبل حلول أجله ، فاعترض رسول الله - في طريق المدينة - فقال : إنكم بنى عبد المطلب قوم مطل « مما طلون » ورأى عمر ذلك فاشتد غضبه وقال : ليأذن لي رسول الله فاقطع عنقه ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : أنا وصاحبي أحوج إلى غير هذا يا عمر ، مره بحسن النقاضى ومرنى بحسن الأداء ، ثم التفت إلى اليهودى وقال : يا يهودى ، إنما يحل دينك غدا . وهكذا كانت التربية الإسلامية التى تقوم على الحلم ، وما أعظمه من حلم ، حبذا لو إقتدينا به فى كل علاقاتنا ومعاملاتنا .

ومن التوجيهات التربوية للرسول الكريم التى أكدتها النظريات البيولوجية ،

ما يتصل بالوعاء الذى يتسكون فيه الجنين ، وضرورة أن يكون وعاء طاهرا يمداعن
الهدس ، ولما كانت التثنية الاجتماعية للطفل تبدأ قبل ولادته، فقد كان صلى الله عليه وسلم
حريصا على سلامة تلك التثنية عن طريق الاهتمام بالأسرة الإسلامية ، التى يعرف فيها
كل فرد حقوقه وواجباته بحيث تستقيم أمورهما على دعائم الدين الحنيف ، لئلا يكون
أسرة مثالية فالدين يهد لها الطريق القويم ويحمل سبيلها الإيمان وقبلتها رضوان
الله ، ونبضات فؤادها لا إله إلا الله وأنفسها محمد رسول الله . والزواج الذى تقوم
عليه الأسرة الإسلامية شركة بين رجل وامرأة يميان إلى معيشة صالحة وتقديم مواطنين
صالحين للمجتمع بما تقوم عليه من حسن اختيار طرفى الزواج لبعضهما البعض طبقا
لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام «نخبروا لنطفكم فإن العرق دساس» وطى النكاح
بين الزوجين من حيث المستوى الثقافى والاجتماعى والاقتصادى حتى يتيسر لها الاستقرار
الاجتماعى الضرورى للتثنية الاجتماعية السليمة .

فالوعاء الطيب لا يخرج منه إلا طيبا ، فكثيرا ما كان للرسول عليه الصلاة والسلام
يؤكد ذلك بالحديث عن عراقه أصله وطهارة نسبه ، وأن سلسله بيته لم تلوث بسفاح
الجاهلية وقد روى الإمام طى بن أبى طالب رضى الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
« خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح » من لدن آدم إلى أن ولدى أبى وأمى
ولم يصبى من سفاح الجاهلية شيء . وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم « لم يأتى أبواى قط على سفاح ، لم يزل ينقانى من الاصلاح الطيبة
إلى الارحام الطاهرة ، صفا مهذباً لا تشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهما ؟

وتبيننا الكريم بسمانه هذه جاء استجابة لدعوة جده إبراهيم الخليل بأن يكون من
نسل ولده اسماعيل نبي مرسل بهذه الصفات ، كما جاء فى الآية الكريمة « وإد رفع
إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك أنت
التواب الرحيم ، ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويهديهم للسكنا
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم » . صلوات الله وسلامه عليك
يا رسول الله ، فقد اختارك ربك من سلالة كريمة الخند ، طيبة المنبت ، أصله الجدد ،
عريقة للنسب ، شريفة الحسب ، وها أنت تتمدح بذلك فنقول : إن الله اصطفى كنانة
من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى
من بنى هاشم ، فأنا خيار من خيار .

وفي الواقع ونتيجة لطهارة وعائه فقد كان الرسول الكريم من عشاق الفضائل منذ نمومة أظفاره عف عن الدنيا منذ طفولته وفي مستقبل عمره ، فكانت حياته كلها حافلة بمعظم الأمور . . . كان غلاما يترفع عن مألوف النملان ، وكان فقي له تفكير للساسة المحنكين ، وكان شابا فيه خلال الكبراء وهيبة الشيوخ رغم أن طور الطفولة وطور الشباب عاملان يدعوان إلى النزق والطيش ويحملان على الإسفاف والضعمة . . . ولكن الرسول في هذه الأطوار كان مثالا للاباء والشرف

هذا وقد أوتي الرسول جوامع الحكم في دروسه التربوية في مجال التنشئة الاجتماعية وفي غيرها من العمليات الاجتماعية ، فقد روى الإمام أحمد عن وابصة بن معبد رضى الله عنه ، قال : أنيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه ، فقال لي : ادن يا وابصة فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته ، فقال يا وابصة : أخبرك بما جئت تسأل عنه؟ فقال أخبرني يا رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : جئت تسألني عن البر والإثم ؟ قلت نعم : فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت في صدرى . وقال : يا وابصة ، استفت نفسك ، البر ما اطمأنت إليه لنفس ، واطمأن إليه القلب . والاثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وأن افتاك الناس واقتوك »

وهكذا كان أسلوب معلم الإنسانية الأول في التنشئة الاجتماعية لأفراد المجتمع ، ولا غرو في ذلك فالقرآن الكريم يقول عنه « وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى » الآيات ٣ ، ٤ من سورة النجم وكذلك قوله تعالى « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » الآية ١٢٨ من سورة التوبة .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى القدوة الحسنة لمن سيبعث بعده من خلفائه ، حيث كان يزور ضعفاء المسلمين ويلاطفهم ، ويواسيهم ويؤانسهم ، ويجلس معهم ويمود مرضاهم ويحضر جنازتهم . وكان يدعو ربه إذا توجه إلى المسجد ، كما جاء في صحيح مسلم . ومن دعائه صلى الله عليه وسلم : اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي بصري نورا ، وفي لحي نورا ، وفي دمي نورا ، وفي شعري نورا وفي بشرى نورا » رواه الشيخان :

ولقد سارت التربية في المجتمع الإسلامي على أساس أن يعمل المؤمن المسلم أو المؤمن

غير المسلم « المسيحي أو اليهودي » على تربية نفسه على مكارم الأخلاق - فمن أراد أن يتحلى بالحلم ويحمله خلقا من أخلاقه ، فعليه أن يتمود ضبط النفس وكظم الغيظ - وذلك حتى تستقر لديه خاصية الحلم ، بل والكرم إذا أراد أن يكون الكرم من سماته ، فعليه - كذلك - أن يؤمن بقيمة الخير ويعمل دائما على ترويض نفسه على السباحة والبذل ، حتى تستقر لديه صفة الكرم ، فالحلم والكرم هما جناحا الاخلاق ، تلك التي قيل فيها :

أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان

و ريب أن هذا المنهاج التربوي كان استجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى « قد أفلح من تزكى » وقوله تعالى « قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها ، والفلاح هنا شرط ففطرة الانسان على تربية نفسه على الفضائل وتنمية نوازع الخير فيها ، وتنحية دوافع الشر عنها .

والتزكية الواردة في الآية الكريمة السالفة الذكر تشتمل أيضا على الطهر من الرذائل والتربية على الفضائل ، فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجلس بين يديه وقال يا رسول الله : ما الدين ؟ قال : حسن الخلق ، ثم أتى إليه من قبل فماله ، وقال يا رسول الله : ما الدين ؟ قال حسن الخلق ، ثم أتى إليه من ورائه وقال يا رسول الله : ما الدين ؟ قال حسن الخلق . . وهنا أضاف الرجل : أما تفقه ١ ٢ ١ أى ألا تنضب ؟ ويرجع عدم غضب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كبحه لجماع نفسه وتمارينها على الانضباط والتحلى بمكارم الأخلاق ، فالحلم هو الذى يضبط نفسه عند الغضب وحلمه هذا وكرمه الاخلاقي ورقة قلبه ، كانت السبيل الأساسى إلى جمع الناس حوله واستمساكهم به وحبهم له ، وحرصهم على رضاه . وكل ذلك كان فيه رحمة الله به وبالناس . ولا غرو في ذلك فهو القائل « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .

فطوبى لمن اتبع سبيل خانم النبيين وسلك الصراط المستقيم والمنهاج القويم في تنشئة أبنائه باتباع توجيهات الرسول الكريم « الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وهل يترك الله حبيبه محمدا حامل لواء الحق والعدل لمدوان عبدة الأصنام والأوثان ؟ كلا ، فهو الذى وحده يقيا فآواه ووجده ضالا فهداه ، ووجده عائلا فأغناه . . وهو الذى قرن اسمه

باسمه وأمرنا بالصلاة والسلام عليه فقال « إن الله وملائكته يصلون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » .

وفي ظل النظريات التربوية تنصح كل ذى أبناء أن يسترشد بأسلوب رسولنا الكريم في التنشئة الاجتماعية لابنائه بنين وبنات ، حتى تمتد إليه يد الرحمن بالهداية والإرشاد، تصديقا لقوله تعالى « قل من كان في الضلالة فليمد له الرحمن مسداً حتى إذا رآوا ما يوعدون ، إما العذاب وإما الساعة ، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا » الآية ٧٥ من سورة مريم.

ولا ريب أن الصيغة المثلى لصنع المجتمع الإسلامى على نفس النوال الذى يحدده القرآن الكريم ، مجتمع رائد ، متأسك ، ناهض ، دنيامى كمجتمعك الذى ساد بالهــكر للتطور والوحدة النقية الوثقى ، والقوة الواعية . . فليس كالأسلام ديننا ينشد السلام، ويعمل جاهدا على تحقيقه وتدعيمه، معتمدا على المنطق والحجة، في إطار الحرية الكاملة لعقل وفكر الإنسان . . الإنسان الذى كرمه الله جلت قدرته ، وفضله على سائر المخلوقات .

تلك هى التنشئة الاجتماعية بالمعنى الإسلامى والى وضع أسسها من كانت تنشئته الاجتماعية على يدى الله ، حيث كانت عناية الله ترعاه فى كل طور وفى كل مرحلة، عاله وهو يتيم فقير ، وكفله وهو راع صغير ، ووفقه وهو تاجر أجير ، ثم شاء لأمر يريد أن يصنمه على عينه ، فأدبه بأدبه ، وعلمه من علمه ، وعصمه من أرجاس الوثنية وأوزار الجاهلية، حتى صار اليتيم المديم سيدا للجزيرة العربية ، والراعى الصغير راعيا للعالم كله ، والتاجر المتجول فاتحا للأرض ومؤسسا لنظام اقتصادى يقرم على العدالة . ولما كان الله قد زودة قبل كل ذلك بسمات الصبر والصدق والإيمان والثبات والجهاد والحق والرجولة ، فقد أعر الفرس ونم للنور ، واتحدت الكلمة وانسمت للرقمة فصارت المدنية ديننا ، والقلة ملة ، والقرى الثلاث : مكة والطائف ويثرب، أشبه بنيويورك ولندن وباريس .

٢ — التعاون عملية اجتماعية : Cooperation

ويقصد بالتعاون أن يعمل إثنان أو أكثر سويا من أجل تحقيق هدف مشترك ،

وعلى سبيل المثال الذين يتعاونون من أجل الحصول على كسب مشترك ، أو للدفاع عن أنفسهم ، أو لمساعدة الآخرين . . الخ .

فالتعاون من العمليات الأساسية في الحياة الاجتماعية ، ذلك أن كل إنسان في المجتمع يتعاون مع الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، فالاستاذ في قاعة الدرس يتعاون مع زملائه من أساتذة الجامعة في تعليم أبناء الشعب ، وكذلك الحال بالنسبة للمدرس في المدارس بمختلف مستوياتها . . بينما يتعاون أولياء الأمور مع باقي المواطنين في تيسير توفير كل احتياجاتهم واحتياجات الأساتذة والمدرسين وغيرهم من مأكّل ومشرب وملبس ومواصلات وخدمات متنوعة أخرى . . . ذلك أن كل فرد لا يستطيع أن يزرع ويحمد ويطحن ويخبز القمح الذي يأكله في صورة « خبز » يوميا أو حتى شهريا وإنما كل فرد يتعاون في المجتمع بما يقوم به من عمل مع الآخرين في تيسير الحياة الاجتماعية على نفسه وعلى الآخرين ، وليس هناك « عمل » أهم من « عمل آخر » ذلك أن امتناع أعضاء مجلس محافظة الجيزة عن العمل لمدة شهر لن يؤثر على سكان المحافظة في شيء . على حين أن امتناع « جامعي القمامة » عن العمل لمدة أسبوع واحد فقط يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض في المدينة . . .

والتعاون ضروري - أيضا - من أجل زيادة الدخل القومي ، ومن أجل طرد الجيش الإسرائيلي من سيناء ، ومن أجل زيادة التضامن الاجتماعي . . الخ . . قد يكون التعاون على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات ، أو على مستوى الدول ، مثل تعاون الدول العربية في حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣ .

إذاً التعاون بهذه الصورة يعتبر من الأسس الضرورية لقيام الحياة الاجتماعية ، غير أن للتعاون حدوداً ينبغي ألا يتعداها ، حتى لا يقضى على شخصية المتعاونين بمبدأ عن المساعدة المتبادلة Mutual Aid التي يقتضيها التعاون بصورته الطبيعية ، وإلا تحول التعاون إلى نوع من الإسراف في التنظيم Overorganization أو التنظيم المسرف الذي هو شكل باهت من أشكال التعاون . ولعل الإسراف لدينا في مصر تنظيمات للشباب - على سبيل المثال - سواء داخل دور العلم أو خارجها ، هو الذي جعل مشاكل الشباب المصري تستمر بدون حلول حذرية نتيجة للتنافس غير البناء بين سائر الأجهزة المعديّة المنوطة بشئون الشباب .

وكما كان التعاون لمثل هذه الأهداف فهو تعاون إيجابي ، أما إذا كان التعاون من أجل تحقيق أهداف هدامة كأنهى الله عنه فهو تعاون سلبى :

وعن التعاون يقول القرآن الكريم « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الآية » من سورة المائدة ، بينما الرسول الكريم وهو يؤسس المجتمع الإسلامى الأول عمل على أن يغرس فى نفوس أفراد هذا المجتمع القيم ومكارم الأخلاق . وجدير بكل مسلم أن يرسم خطى نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذى جاءنا بالإسلام عقيدة وعملا ، مسجدا ومجتمعا . . وأراد لأتباعه أن يكونوا نماذج طيبة وعناصر صالحة بما غرس فيهم من قيم خلقية ومبادئ فاضلة . والمسلم الذى يتمسك بكل هذا لا يكون منعزلا عن مجتمعه ولا سائيا فى حياته ، وإنما متعاوننا أشد ما يكون التعاون . فالمسلم الذى يتمسك بهدى نبيه هو الذى يمايش الناس ، ويمارس معهم كل العمايات الاجتماعية المعروفة ، ويتجاوب مع كل عمل طيب فيه تعاون يعود بالخير على المجتمع كله .

فالملاقة بين العبد وربّه لا ينبغي أن تبقى عقيدة مستترة فى ضمير الفرد، وإنما ينبغي أن تكون لها مظاهر عملية يعرف بها المسلم من غيره . ذلك أن العقيدة الإسلامية والتوجيهات النبوية تبنى المجتمع الإسلامى على البر والتقوى . ولذلك فإن النبى صلى الله عليه وسلم اهتم بملاقة المسلم مع أخيه فى الإنسانية ونهى عن ظلمه بقوله « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسله ومن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسله » والإسلام بما افترض من زكاة، فإنما لكي يكون هناك تعاون، وتكافل اجتماعى بين أبناء الأمة الإسلامية . ونرى التوجيه التعاونى للسديد للمسلم فى كل معاملاته ، فقد أوجب الإسلام عليه الصدق عند البيع والشراء ، وأن تكون ممامته قائمة على الأمانة والإخلاص ، فالتعاون فى هذه الأمور هو الأرض الخصبة للصالحات لنمو المواطن الإنسانية التى تؤدى إلى الترابط بين القلوب على أسس من الأخوة والمحبة ، لاسيا وأن الرسول الكريم شبه الأمة الإسلامية « بالجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . وهذا التشبيه يقصد به أن يكون « التألم » إيجابيا « تعاونا » وليس « لفظيا » وتثنائى الإيجابية بعمل الآخرين قدر جهدهم على تخفيف آلام الناس بمشاركتهم آراحهم قبل أراحهم . وقد عبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله « من يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا

والآخرة » والتيسير هنا هو أرقى صور التعاون . وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام « إن في الجنة غرنا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدّها الله سبحانه وتعالى ، لمن أطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلى بالليل والناس نيام » وهذا الحديث الشريف يبين منزلة الإنسان العاطف الودود الذي يعديده بالإحسان وبحرك لسانه بحلو الكلام ، والذي يصلى والناس نيام ... فعلاقة المسلم بربه تفرض عليه أن يكون متعاوناً بصورة إيجابية مع بقية الناس في المجتمع .

وينفرد الرسول الكريم من التعاون السلي بقوله « لا يكن أحدكم إمامة ، يقول أنا مع الناس ، إن أحسن الناس أحسنت ، وإن أساءوا أسأت . ولا يكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم » ويضيف عليه الصلاة والسلام إلى ذلك قوله « خير الأصحاب عند الله ، خيرهم لصاحبه وخير الجيران خيرهم لجاره » وتلك أرقى صور التعاون الإسلامى . فالتعاون هو أحد الأسس الرئيسية للمجتمع الإسلامى . والمجتمع الإسلامى هو المجتمع المتآخ المتعاطف ، الكل فيه يعرف ماله وما عليه نحو أشقائه في المجتمع . ولقرآن الكريم يقول « المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ، أولئك سيرحمهم الله » .

ومن أرقى صور التعاون الإسلامى تلك التى أمر الله بها في الحرب في قوله تعالى « وإذا كنت فيهم فأثمت لهم الصلاة ، فلتقم طائفة منهم معك ، وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتنعتكم فيميلون عليكم ميلاً واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً »

وهذا نوع من التعاون في مجال الحرب ، بحبب تعاون كل فرقة أو بعضها في حماية الأخرى أثناء الصلاة ، حتى لا يؤخذوا على غرة من الأعداء .

٣ - التنافس عملية اجتماعية : Competition

ويقصد بالتنافس العملية الاجتماعية التى بواسطتها نجد شخصين أو أكثر أو جماعتين أو أكثر يتجهدان في الوصول إلى هدف معين أو أهداف معينة . والتنافس قد يكون

إنشائيا Constructive وهو التنافس المفضل في الإسلام ، وقد تكون التنافس اتلافيا Destructive وهو التنافس الذى لا يقره الإسلام .

وهذا التنافس يأخذ أشكالا كثيرة ، فقد يكون تنافسا ذهنيا Intellectual بين البنات والبنين في الفصول الدراسية ، وقد يكون تنافسا مزاحيا Playful كما في ممارسة الأنشطة الرياضية وسائر الأنشطة المتعلقة بأوقات الفراغ الأخرى ، وقد يكون تنافسا في مجال العمل بهدف الاستحواذ على النفوذ أو المناصب أو للحصول على زيادة في المرتبات أو الثروات .

والشرط الأساسى للتنافس هو أن يتم بين اثنين من الأفراد أو الجماعات ، كل منهما يكافح من أجل تحقيق نفس الهدف ، أى هدف واحد ومتنافسين اثنين على الأقل . وبالتالي فإن الإنسان لا يتنافس مع نفسه، وإن كان الميسور أن يتفوق على نفسه .

ومثل هذا التنافس قد يكون إتلافيا Destructive أو إنشائيا Constructive فإذا كان هدف المتنافسين أن ينجح واحد أو أكثر على حساب الآخرين ورسوبهم ، فإن التنافس هنا يصبح إتلافيا ، أما إذا كان التنافس بحيث ينجح كل طالب بالمجموع الذى يتفق مع جهده في الاستذكار ، فإن التنافس هنا يصبح بناءيا « ومن هنا يمكن القول بأن المتنافسين بصورة إتلافية يحاول كل منهم القضاء على الآخرين بشق الوسائل الشريفة وغير الشريفة ، استنادا الى ما جرى عليه العرف من أن « الغاية تبرر الوسيلة »^(١) على حين أن التنافس الإنشائى يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للجماعة أو للمجتمع ، مثل تنافس جنود الجيش المصرى في حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣ على اصطياذ أكبر عدد من أسرى الأعداء الإسرائيلية ومثل تنافس جنود المطافئ - يوم ٢٦ / ٨ / ١٩٧٨ على إطفاء الحريق الذى أتى على محلات « جاتينو » بالقاهرة والتي كانت تحتوى على سلع يصل ثمنها إلى مليون ونصف مليون جنيه قبل أن تأتى عليها النار .

والتنافس الإسلامى عملية تنبثق عن « التعاون » في العمل أو في الدراسة أو في اللعب فقد يكشف ميدان العمل عن بعض الاستعدادات واللواهب الخاصة لبعض الأفراد في حدود أى جماعة ، أيا كان نطاقها . وهو عملية محببة إلى النفس في مختلف

---

(1) Le bat justifie les moyens .

مبادئ النشاط الاجتماعي سواء بين أفراد الأسرة، أو ذوى القربى، أو أهل الجيرة، أو طلاب المدرسة أو المهدي أو الكلية أو بين فرق الألعاب الرياضية في مختلف النوادي أو بين المنتجين والمستوردين والمصدرين أو بين المتنافسين على عضوية مجلس الشعب أو بين الراغبين في الجلوس على منصب العمدة في الريف وما إلى ذلك طالما كان للتنافس في حدود الاعتدال . . . وكلما كان التنافس قائماً على أسس أخلاقية مستمدة من الدين فهو تنافس إيجابي مطلوب لإطلاق القوى الكامنة لدى أفراد المجتمع واستثمارها فيما يفيد الناس .

ومن صور التنافس لدى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسابق السيدة عائشة في الجري فسبقتها يوماً وسبقها يوماً، فقال لها « هذه تملك » وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الأطفال .

إلى التنافس حيث كان يداعب عبد الله وعبيد الله وغيرهما من أولاد عمه العباس ويقول « من سبق إلى فله كذا »، فيستبقون إليه فيقدمهم إلى صدره ويقبلهم ويلتزمهم، كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التنافس في رعاية الأيتام حيث قال « خير بيت في المسلمين، بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين، بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة وأشار بأصبعيه ».

وكان صحابته وأنصاره رضوان الله عليهم أجمعين يتنافسون في العطاء وفي الحرب، فانظر إلى سعد بن معاذ يقول قبيل « بدر » لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن الأنصار « صل من شئت، واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، وأعط ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركته وما أمرت فينا من أمرنا فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك . . »

وانظر إلى الأب المحوز الحرم يتنافس أبناءه الأقوياء الشجعان في الجهاد أسوة برسول الله المثل الأعلى لانسانية الإنسان، فهذا عمرو بن الجوح أعرج شديد المرج وله أربعة بنون شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا، يأتي هذا الشيخ إلا أن يشهد غزوة « أحد » فيقول له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قدمت ونحن نكفبك وقد وضع الله عنك الجهاد، فيذهب عمره إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكو إليه أمر أبناءه ويقول : إن بني هؤلاء يعمونى أن أخرج

معلك ، ووالله إنى لأرجو أن أشتهد ، فأطأ ببرجتي هذه فى الجنة . . . فىقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد . . . وقال لنبىه : وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة . ومن ثم فقد خرج مع بنىه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم « أحد » شهيداً .

والأمثلة التى تدور حول التنافس فى الإسلام كثيرة ومشهورة ومعروفة ، تذخر بها كتب السير والتراجم وكلها شاهدة بما أحدثته هذا التيار النورانى الإلهى الذى انبعث من البشير النذير والسراج المنير فى أمة كادت تموت فأحيها رسول الله بروح القرآن الكريم ، فإذا هى تبعث من جديد ، تنفض غبار الزمن وتواصل مسيرة الحياة ، لتتخذ الإنسانية بين الضياع والهلاك ، وصدق قول الله فى رسوله الحبيب « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويملمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين » .

بينما التنافس الإتلافى فى التجارة مثلاً يكون فيه هدف التنافس هو الربح على حساب خسارة الآخرين وهلاكهم ، فمثل هذا التاجر يستخدم وسائل وأساليب غير مشروعة مثل إغراق السوق Damping أو البيع « بالחסارة » إلى حين ، حتى يقضى على الآخرين ، ثم يبقى هو وحده فى « السوق » وحينئذ يقوم برفع الأسعار من أجل تعويض خسائره . وفى مثل هذا النوع من التنافس ، يلجأ المتنافسون إلى القضاء على منافسيهم بشتى الوسائل ، بما فى ذلك الخداع والنش ، أو العنف والقوة ، طبقاً لمبدأ « الغلبة تبرر الوسيلة » وهو مبدأ لا يقره الإسلام بالمرّة .

وكان عليه الصلاة والسلام ينافس أصحابه فى سائر ألوان الشجاعة والبسالة والدفاع عن القوم وفى الكرم والجود ، فمن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - أحسن - الناس ، وكان أجود الناس ، وكان أشجع الناس ، فلقد نزع أهل المدينة ذات ليلة ، فانطلق ناس قبل الصرّة ، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راحماً ، وكان قد سبقهم إلى الصوت - وهو على فرس لأبى طلحة - وفى عنقه السيف ، وهو يقول « لم تراعوا ، لم تراعوا » .

وانظره صلى الله عليه وسلم فى تنافسه مع أبى جهل - فرعون الجزيرة العربية - الذى الذى استكثر الرسالة الإلهية على محمد النبى الأمى ، الذى كان من أطهر الأنساب

وأزكى الأصلاب ، فكان سيد الأولين والآخرين وقدوة المتقين وأسوة العالمين وإمام المرسلين ، والذي نصره الله على الجبابة . . . ولكن هذا الفرعون قد جن جنونه عندما رأى محمد يبعثه الله رسولا ، حتى بلغ به الطيش مبالغا لاحد له ، حتى أنه راح بتفنن في أشنع ألوان التعذيب لمن آمن به ، حتى لقد طعن امرأة ضيفة لجرد إيمانها بالله وبمحمد رسولا ، حيث طعنها في مكان الغدة منها فماتت على الفور . ومع ذلك لم يندم على فعلته الحسيسة الدنيئة التي نجح لها كل إنسان مهما قسا قلبه وعاظ طبعه ، فكان الهوان جزاء كبريائه وطغيانه وجفوره وعصيانته وجبروته واستملائته حيث سمع أبا مسعود يقرأ القرآن فتنتفخ أوداجه كبرا وهو يقول : حتى رعاة الغنم تبالغ بهم الجرأة إلى حد المجاهرة بالقرآن علي ! . وعلى ملا من الناس يصفه أبو جهل وهو يقول له : حتى أنت يارويى الغنم ! .

غير أن الله لم يؤخر العقاص لهذا الرويعي في يوم « بدر » يسقط الطاغية قتيلًا يتهاوى على الأرض وهو يتخبط في دماؤه ويلفظ أنفاسه الأخيرة ، وتشاء الصدفة أن يثر عليه راعي الغنم عبد الله بن مسعود ، فيضع يده على رقبته فيقول له وجسده المسترخى الذي انهار ، وانهار معه الكبرياء العنيد ، فيقول في يأس : لقد ارتقيت مرتقى صعبا يارويى الغنم ، أسرع وأجهز علي وأبلغ محمدا أني لا زلت عدوه الألد . ويحمد عبد الله بن مسعود رأس الطاغية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويحكي له ما حدث فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فرعونى أشد من فرعون موسى . . . إن فرعون موسى أدركه الفرق فقال إني آمنت . . . وفرعونى حين أدركه الموت يأتى إلا أن يصر على عناده وكفره . وهكذا كانت شدة التنافس بين هذا الفرعون وبين الرسول الكريم . .

هذا وكثيرا ما كان يضفي الرسول الكريم على تنافسه أرقى صور الإنسانية ، فانظر إليه مع الأسرى ، فما أبره بهم ، وما أنبل عطفه عليهم ، واهتمامه الإنسان الفذ بالأخذ بأيديهم كي ينالوا حريتهم . . فمن يملك المال منهم يستطيع أن يفتدى نفسه بما له ، ومن لديه العلم ، فبالعلم يستطيع أن يقدم الفدية الهينة الميسورة من بعض علمه ، بحيث يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة وبذلك يصبح حرا . . ومن لا يملك مالا ولا علما ، فما كان أسرع صلى الله عليه وسلم بالإنعام عليه بالحرية وهذا الأسلوب الانساني في التعامل جعل الكثيرين منهم ، ما أن يحصلوا على حرياتهم بهذا الأسلوب

اليسور ، حق تشدهم تلك القواعد السامية إلى الاسلام ، فلا يفارقون معسكر الأسر وإنما ينضمون طواعية إلى المجتمع الاسلامي أحرارا ، زادتهم الحرية إيمانا بصدق الرسالة الحميدة والتصاقا برحاب النبي الحبيب . . . حق أنهم جميعا صاروا - بكل اليقين ويكامل الاقتناع - من أشد المتحمسين لنصرة الدعوة الحميدة .

ولقد كان صلى الله عليه وسلم في معاملة الأسرى معاملة راقية « استصوا بالأسرى خيرا » ولذلك عاملهم المسلمون معاملة رحيمة أثرت في نفوس كثير منهم ، وعرفوا للاسلام نبلا ، حق قال أحدهم معتقفاً بحميل المعاملة « إن من وكل إليه أمره كانوا يقدمون إليه أفضل ما في دارهم من الطعام ، ويكتفي أهل البيت بالتمر والماء . وبالإضافة إلى ذلك فما أغاظ الرسول ولا المسلمون لأسير قط ، ونهى الرسول عن التمثيل بهم ، ففي رواية أن عمرا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أنزع ثديي سهيل بن عمرو ، لتخرج لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا ، فإطالما كان قاسيا عليك بلسانه . فسكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام « لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا ، وعسى أن يقف موقفا لا تدمه » وقد تحققت نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أسلم سهيل وحسن إسلامه . وقد كانت له مواقف مشهورة في الخطابة مدافعا عن الإسلام في حرب الردة .

وحدث الرسول الكريم الناس على التنافس فيما اشتهر فيه العرب من خصائص تتفق مع الإسلام ، مثل إكرام الضيف وإكرام الجار والنجدة والشهامة والفروسية باعتبارها من الصفات العربية الأصلية التي كانت على لقاء تام مع مبادئ الاسلام الحنيف ، دين الفطرة . . . وكذلك حدث الناس على التنافس في عبادة الله عن طريق التعبد في الدين واتباع أوامره واجتناب نواهيه حتى تنتشر العقيدة الاسلامية . ذلك أن انتشارها يحتاج إلى أفراد أقوياء الشخصية ، أقوياء الحججة ، يملكون ناصية البيان ، ويقبضون على أزمه الفصاحة والبلاغة ، ولم يكن عند مبعث خاتم النبيين أمة أقوى جنانا وأفصح لسانا ، وأقدر على الجدل والمناقشة من العرب الذين هيأتهم حياة الصحراء بسماها الصافية وفضائها الواسع وأبمادها المترامية الأطراف وهوائها النقي ونجومها اللامعة التي ترصع الصحراء ليلا ، والقمر الذي يزيد بها بهاء . . . للصبر على المجاهدة والقدرة على المجاهدة وعرفوا بحضور البديهة وصفاء القرينة ، فاخترهم الله دعاء لدينه ، وجعل من ديارهم مهيظا لوحيه الذي أوحى به إلى صفوة خلقه وخاتم أنبيائه .

والذى يستعرض أسماء الدعاة في فجر قيام المجتمع الاسلامى يجد من بينهم أو طي قمتهم أبو بكر ، عمر ، عثمان ، علي ، عائشة ، خديجة ، طلحة ، الزبير ، حمزة ، ابن عوف ، معاوية ، خالد ، عمرو ، سمدة ، لثقي ، وأبو عبيدة . . . وغيرهم ممن أثنى الله عليهم في قوله تعالى « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، سيأمن في وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما » . . . فقد فكان التنافس على أشده بين هؤلاء في التمسك وفي الدعوة لدين الله ، وفي الزود عن تلك الدعوة ومن اعتنقوها وفي طلب المغفرة من الله . . . الخ .

ولقد سرى التنافس الاسلامى بهذه الصورة في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم ، حيث كانوا يسمعون إلى التخليف عن كاهل مواطنهم ، بمعنى أنه لم يكن - مثلا - أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وحده الصادق في تواضعه وتعاونه ، حين حمل الدقيق على كاهله ليطعم أولئك الصغار الذين كانوا يتضورون جوعاً على مقربة من المدينة . . . وحين راح ينضج لهم الطعام بنفسه ، وينأخ في النار فيخال دخانها لحيته ، وأم الصبية لا تعلم أن ذلك الطاهر هو أمير المؤمنين عمر ، حيث قالت له : أو ما كان عمر أولى منك بهذا الذي تصنع ؟ . . . ولم تكن تعلم أنه هو عمر ، بذاته . ولم يكن عمر وحده المتواضع المتعاون في هذه الأمة التي يرعاها ، فكم بين بناء هذه الأمة ومشيدتها من تواضع وتعاون وتنافس ، فلم يزل التاريخ يحفظ منافسة سلمان الفارسي أمير المدائن لأخيه المؤمنين عمر بن الخطاب في خدمة الناس . . . فقد لقيه على مشارف المدائن رجل من الشام يحمل حملاً من التمر ينوء به كاهله ، فطلب من الأمير سلمان الفارسي أن يحمله عنه وهو لا يدري أنه بين يدي الصحابي العظيم سلمان الفارسي ، ولكنه حملته عنه حملاً هائلاً ، فلما دخل مدينة المدائن ألقى سلمان السلام على جماعة فأقبلوا عليه وقالوا : وعلى الأمير السلام ، وسألوه أن يحملوا عنه ما يحمل . . . وهنا وجم الشامي حين علم أن أمير المدائن هو الذي يحمل ، فأراد أن يحمله عنه ، فامتنع وقال له « لا . . . حق أبلغك منزلتك ، وهكذا كانت المنافسة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطاء القدوة الحسنة في التواضع والتعاون في خدمة المجتمع .

ومن صور التنافس الشريف التي أعطاها لنا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أنه عندما أصيب في غزوة «أحد» وكسرت ربايعته الشريفة وسال دمه الكريم، فكان يتلقفه بيده المباركة وهو يقول: لو سقط منه شيء على الأرض، لنزلت عليهم اللعنة، فانظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم حتى بأعدائه في هذا الموقف. بل إن بعض أصحابه قالوا له... هلا دعوت عليهم يا رسول الله... فقال صلوات الله وسلامه عليه: إني لم أبعث لعانا، ولكنني بعثت هاديا ورحمة.

وإذا فارقنا موقف الرسول الكريم للسالف الذكر بموقف المشركين من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه أبي طالب، عندما ذهب إلى الطائف وهي قرية تقع شرقي مكة يلتبس عند ثقيف العون والممة، ولكن القوم ردوه جريما وانكروا دعوته، فمكث عشرة أيام يتردد على بيوتهم صابرا على ما يلاقى، محتملا كل أذى في سبيل الله، فلما رأى منهم تصميا على إنكاره وزيادة إيذائه، هم بالرحيل وقال لهم «إذا أبيتم فاكمثوا على ذلك» خشية منه أن يطير الخبر إلى أهل مكة فيتضاعف بلاؤهم ويزداد، بل أغروا به سفهاءهم وجعلوا يقفون له سفين يسبونونه وبقدفونه بالحجارة، ولم حاول زيد بن حارثة الذي كان يرافقه في هذه الشدة الدفاع عنه، ولكن لم تجرد مع القوم محاولته، وشج رأس زيد وسال الدم من أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض. ولما اطمأنت أنفاسه أخذ يرفع شكايته لربه: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته امرئ، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العقبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك»

ومن صور التنافس في العمل المنتج النافع التي كان الرسول الكريم يحرص على تربية المسلمين عليها، حيث كان يحث الناس على العمل ويبغضهم في التواكل... كما كان يهاجم التفاخر بالأحساب والأنساب، فقد قال عليه الصلاة والسلام «ومن أبطأ به عمله لم يسرع في نسبه»، وكان يقول لبي هاشم «لا يأتيك الناس بأعمالهم وتأتون إلي بأنسابكم» بل قال لابنته فاطمة الزهراء «يا فاطمة بنت محمد إعملي، فإن أغنى عنك من الله شيئا» وحاسب المحسوبة والوساطات والشفاعات وكان يقول «إنما هلك

من كان قبلكم ، إنهم كانوا إذا سرق منهم الشريف تركوه ، وإذا سرق منهم الضعيف قطعوه ، وأيم الحق لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد بها .

ومن ألوان التنافس الهدام ما كان بين اليهود العرب واليهود في الدول المجاورة ، حيث كانت كل طائفة منهم تنافس الأخرى في استغلال الناس وبتباهون بذلك ، حتى استفحل ضررهم ونفاق شرهم واستغاث المجتمع من هؤلاء المرابين والمطففين « الذين إذا اكتملوا على الناس يستونون ، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون » فقد كان يهود يثرب قدوة سيئة في كل علاقة بينهم وبين العرب أو حتى بينهم وبين أنفسهم ، حيث كان يهودى ينافس الآخر في إساءة استغلال الآخرين ، ولم يؤثر عنهم قط سى في سبيل مطلب من المطالب العامة والخاصة غير الاستكثار من الربح المشروع وغير المشروع بكل ما استطاعوا من حول وحيلة .

وبهذا التنافس بصورته الإسلامية البناءه أصبح الإسلام الذى بدأ بخديجة وعلى وأبي بكر وزيد . . . دين الناس ودنيا العالم يقف به في آخر القرب عقبة بن نافع على شاطئ المحيط الأطلسى ويقول وقد خوض جواده في الماء « اللهم رب محمد لولا هذا البحر افتتحت الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك ، اللهم فاشهد . . » ويتجه به إلى آخر الشرق قتيبة الباهلى ، وبأبى إلا أن يوغل في بلاد الصين فيقول له أحد أصحابه محذرا « لقد أوغلت في بلاد الترك يا قتيبة والحوادث بين أجنحة الدهر تقبل وتدبر » فيجيبه قتيبة « بثقي بنصر الله أوغلت ، وإذا انقضت المدة لم تنفع المدة ؟ فرد عليه للشفق المحذر بقوله « اسلك سبيلك حيث شئت ، فهذا عزم لا يقلة إلا الله » .

٤ - الصراع عملية اجتماعية :

الصراع عبارة عن تضارب القوى الاجتماعية ونضالها ، وقد يكون هذا التضارب مستترا أو سافرا ، وقد يكون بين فردين أو اثنين أو جماعتين أو مجتمعين . . . وهذان الفردان ، أو هاتان الجماعتان ، قد تكونا متكافئتين وحينئذ يكون الصراع متكافئا Equal Conflict وقد تكونا غير متكافئتين . وبذلك يصبح الصراع غير متكافئ Unequal وبالتالي يكون النصر حليف الجماعة أو الفئة الأقوى .

والصراع ينشأ أو يتطور عن التنافس الانلافي ، بمعنى أن التنافس القائم على الغش والخداع واستخدام العنف والقوة ، غالبا ما يتحول إلى صراع ، بمعنى أن الصراع نوع

من التنافس ، ينظم فيه التنافس جهوده وقوته ، مركزا اهتمامه وتفكيره ، أملا في التفوق أو القضاء على منافسيه .

والصراع بهذا الشكل من الضرورات في العلاقات الشخصية والاجتماعية ، وهو قد ينشأ داخل الفرد عندما تواجهه رغبات وعواطف وأهداف متعارضة . ومع ذلك فإنه يمكن حل أسباب الصراع والتوصل إلى نوع من التوفيق Compromise بين المتصارعين ، فإذا استمعى الصراع على الحل فإنه للمتصارعين سوف يتقانون من أجل إنها هذا الصراع .

غير أن الصراع لا يتوقف بين المنتصرين أو بين المهزومين ، بمعنى أنه يتحول إلى سلسلة مستمرة من المصادمات المتجددة . ولما كان الصراع على هذه الصورة لا يمكن تجنبه باعتباره من ضرورات الحياة الاجتماعية . فهاهي الوسائل التي يمكن بها تحويله إلى صراع بناء ؟ Constructive ونجيب على هذا التساؤل ، بأن هذه الوسائل هي :

١ - أن يطفى جانب على آخر . . . ولكن هذا ليس حلا للمشكلة ، لأن الجانب الضعيف سيستمر غير راض .

(٢) استخدام أسلوب المساومة ولكن لما كان أى من الجانبين لا ينال كل ما يطلبه ، فإن هذا لا يكون حلا بالمرة .

٣ - أن تحلل الخلافات في كل جانب إلى عناصرها ، ثم تجمع هذه العناصر مرة أخرى في ترتيب جديد بشكل يجد فيه كل طرف ما يرضيه ، فإن هذا هو الحل الأمثل .

على أنه إذا كانت المناقشة بين اثنين أو أكثر يسكاخون من أجل نفس الشيء - كما سبق أن أوضحنا ذلك - فإن الصراع يكون بين اثنين يتقاسمان الحق والضعيفة نتيجة لاختلاف مصالحهما ، ومن ثم فإن صراعهما يكون من أجل أهداف متعارضة . والصراع الذي يحل على هذا النحو يعتبر - من وجهة نظر علم الاجتماع - عملا بناءاً ، لأن كل طرف يحصل على ما يريد ، وتنشأ علاقة جديدة تعود بالفائدة على الطرفين . . . وانظر إلى الرسول الكريم من خلال صراعه بالشكل الإسلامى مع القبائل عند نشأة المجتمع الإسلامى ، وكان سنده في دعوته ما تخلق به من

أخلاق سامية وإيمان مكين ، ونفس كاملة . . . كان هذا سلاحه الذي واجه به غرور الجبابرة وصلاف الطغاة من القبائل المماندة ، وهؤامرات اليهود اللثيمة الخسيسة دائماً ، وطفيان قريش الحادر الباغى ، فقد تغلب صلى الله عليه وسلم على كل هذه القوى الشرسة الباغية ، التشككة الألوان ، والتمددة المرامي بالحجة والافتناع بالحسنى من غير قوة مادية استجابة لقوله تعالى « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » فإذا كان يملك عليه الصلاة والسلام من قوة مادية أمام قيصر الروم وكسرى الفرس ، وأمام طفيان قريش والهؤامرات التي تحاك له من هنا وهناك . . . لا شيء سوى الإيمان بالله وإنكار الذات وإيثار الحق وعرفان الواجب .

هذا وقد استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للعقيدة الإسلامية سرا خوفاً من أذى قريش وبطشهم . ولذلك كان انتشارها في أول الأمر بطيئاً يمشى متمثراً . ويزداد الراغبون فيها في حذر وعلى استحياء . وكان رسول الله يمتحن أن تصطدم قريش بالمومنين ، فأعد دار الأرقم بن أبي الأرقم وهو من سادة قريش السابقين إلى الإسلام ، مكاناً يجتمع فيه بأصحابه ليفقههم في أمور الدين ، وليعلمهم أصول الرسالة ، ليحفظهم ما ينزل عليه من آيات الذكر الحكيم . فلما أمر بعد ثلاث سنوات من الرسالة بأن ينذر عشيرته الأقربين . وأنزل عليه قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء الآيات من ٢١٤ - ٢١٦ « وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ، فإن عصوك فقل إني برىء مما تعملون » غير أن بعض هذه العشيرة وكثير من الأقربين عادوه وتحزبوا ضده ، وكان على رأسهم عمه أبو لهب وامراته حمالة الحطب اللذين اندفعا في عداوته إلى غير حد .

ومن جهة أخرى اغاظت له قريش في الرد عندما دعاهم إيمان لهم بتكليفه بالرسالة وأن الله أمره بأن يدعوهم إلى عبادته وحده دون شريك ، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وللؤاخاة بين الناس ونشر العدل والمحبة . . . اغاظوا له القول وجادلوه ، ووقفوا له بالمرصاد يحاولون صده عما هو ماض فيه ، وحاربوه بشق الطرق والوسائل ليعجزوه عن السير قدماً إلى غايته . وما علموا أن الله آخذ بناصره ، فنجز وعده . ولذلك اتقذه سبحانه وتعالى بالهجرة إلى المدينة ، ليحفظ عليه دينه ، ولينطلق به إلى دنيا أرحب وأوسع .

وهناك في المدينة استخدم معهم ما يعرف حالياً « بالصراع الاقتصادي » وهو أسلوب يشبه أسلوب الحصار الاقتصادي إذا استخدمنا المفاهيم الاقتصادية الحديثة ، فقد شرع الرسول الكريم الصراع الاقتصادي ومارسه ، حين لم تجد الوسائل السليمة والسلبية في كف أذى المشركين من قريش . ويتمثل هذا الصراع الاقتصادي في سرايا وغزوات « حمزة ، عبيدة ، الأبواء ، بواط ، المشيرة ، سفوان ، وعبد الله ابن جحش . . » إذ كانت أعمال هذه السرايا تشبه إحكام الحصار لتهديد « اقتصاد » قريش تهديدا مباشرا ، يثمرها بقوة معسكر الإسلام ، ومن ثم يدفعها إلى وجوب التفكير الجدي في إجراء « حوار » مع تلك القوة الكبرى ، لئلا أن يؤدي - بالسلم وبدون حرب - إلى الاقتناع بترك الحرية لهذه الطليعة في نشر رسالتها ، وتأييد البلاغ الذي عهد به إليها . . . وكانت السرايا والغزوات إلى جانب مهمتها تلك تؤدي مهمة أخرى لا تقل خطرا وهي « عقد الأحلاف والاتفاقيات مع القبائل المجاورة لما سوف يتلو من خطوات على طريق منازلة الشر ومجابهة القوة الفاشية بالقوة الواعية » .

ولم ينس استخدام سلاح له مضاد في المجتمعات القبلية وهو الشعر ، فنراه صلى الله عليه وسلم يقول لشاعر الدعوة حسان بن ثابت « شن الفارة على بني عبد مناف ، والله لشمرك أشد عليهم من وقع الحسام في غلس الظلام » .

غير أنه صلى الله عليه وسلم إزاء استمرار عداوة أبي جهل لدعوته إلى درجة العميان ، حيث كان يغير على جماعات المسلمين باستمرار ، ويكن لأى جماعة منزلة ويقابلها ، كما أغار على ضواحي المدينة وأتلف الزرع والحدايق ، وبدا للنبي عليه الصلاة والسلام أن مشاعره العدوانية للإسلام لم تنفبر ، وأن هدفه لا يزال قائما على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم فلم يكن هناك إلا حل واحد - من وجهة نظر الجانبين - وهو الصراع بالسيف بدلا من الصراع بالحجة والبرهان .

ولكن الأمر بالقتال لم يكن قد صدر للرسول بعد ، ولذلك لجأ عند ما نزل بالمدينة إلى التقرب إلى اليهود من سكانها ومن سكان ما حولها ، وعمل على مسايرتهم والتودد إليهم والتفاضي عن كثير من سيئاتهم وتأمينهم على حريتهم ودينهم ودمائهم وأموالهم . . . كما كان يجادلهم بالحسنى تارة وبالبلى تارة أخرى . وكان يخاطبهم - كما جاء في القرآن الكريم - في قوله تعالى : « يا أهل الكتاب تمالوا إلى كلمة سواء

وبيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا الله ولا تشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله كما كان يمانهم بآيات قرآنية أخرى مثل قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون » فعل الرسول الكريم كل ذلك وأكثر منه مع اليهود ومع غيرهم لشيء واحد وهو تأمين شرم ومحاولة إيقاف أو تحييد تحديهم له وانضمامهم إلى المشركين . ولكن متى كان لتلك الطائفة الباغية الضالة المضلة التي تنسكت لوحداية الله وقد سبته عدد ، وعادت الأنبياء والرسلين ، وتهكت على الإسلام ورسوله . . . متى كان لهذه الطائفة التي حقت عليها اللعنة أن ترعوى ويعود إلى الحق ، ويستقيم تفكيرها مع للنطق السليم . . . فقد ازدادت نيران الخلق غلياناً في قلوب اليهود وازداد تهجمهم على الرسول والرسالة ، مما جعل الرسول الكريم يفسر في أمرهم بعمق . . . وكان الله أرحم وأشفق بابيه من نفسه فلم يدعه طويلاً في تفكيره العميق ، ولم يتركه لقلقه وحيرته ، فقد أذن له الله جل جلاله بالقتال والجهاد (الصراع) لا حياً في الدنيا ، أو طامعاً في جاء ، أو رغبة في سيادة . ولكنه جلت قدرته وتعالى شأنه شرعه للحيولة دون الظلم ، ولدفع الأذى والمعدوان والله سبحانه وتعالى يقول : « وقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » وفي قوله تعالى : « وقاتلوا حيث ثقتهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » وقوله تعالى أيضاً : « وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » وإزاء كل ذلك اتخذ الرسول طريقاً آخر من طرق الصراع لا يعتمد على المجادلة بالحسنى ، وإنما يعتمد على المبارزة بالسيف .

ومن القواعد السامية التي ألزم بها في صراعه بالسيف إنه عليه الصلاة والسلام ، لم يكن يستعين بأهل الشرك على أهل الشرك ، وإنما لم يكن يقبل في صفوف كتائبه المطهرة إلا « المؤمن » بالرسالة وبماياتها السامية ، مهما يكن تعداد جيشه وعدته ، في حاجة إلى أعداد أخرى من المحاربين . فقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم - ويريد يسلكه الحليف هذا للأجيال التي سوف تلو أن تتعلم - أنه لا يتقانى في الزود عن رسالة كبيرة إلا من يؤمن بها الإيمان كله ، وليس الذي « يسار الأمور » ويواكب مسيرتها كيفما اتفق ، فإذا نجحت امتطى ظهرها ، وإذا فشلت مضى في سبيلها جيداً دونما التزام عميق وكامل بالرسالة .

وتحقق القلوب وتشرتب العقول ، إذ تستذكر من ثنايا سيرتك النبوية ، كيف

رفضت - صلوات الله وسلامه عليك - في غزوة « بدر » أن يضم إلى رجالك بعض الراغبين في القتال تحت رايتك ، لاعتن إيمان بالرسالة وإنما طمعا في الغني ، وتطلعا إلى اكتساب الغنائم . . . فقد آيت بحزم أن ينضم أولاء إلى زمرة الخاص للبررة من المجاهدين إلا إذا أسلحوا . . . وفي « أحد » التي - كانت فيها الحاجة ماسة أكثر إلى أعداد من الرجال أوفر - نظرت حولك فإذا كتيبة مجهزة بالأسلحة تقبل إلى الساحة تبني المضى مع الركب نحو ميدان الصراع الحربي « وتسأل مستفسرا عن هوية هؤلاء . . . ويقال لك ، صلوات الله وسلامه عليك ، إنهم رهط من يهود المدينة ، جلفاء لابن أبي ، ويظن البعض في مسرك ، أنك « قد » رضى - هذه المرة - بانضمامهم . . . لكنك بمهمود استمسكك بالمبدأ : تأتي ذلك أيضا وترفضه بذات الحزم وعين القوة ، وتزيد الأمر إيضاحا فتقول لمن حولك « لا يستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك ما لم يسلموا » وهكذا كان الرسول الكريم في صراعه الشجاع لا يجيد قط قيد شمرة عن القواعد الناصحة القويمة التي أرساها للصراع الإسلامي، بل وللتنافس العادي أيضا . تلك القواعد التي كانت تسترشد بقوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » .

وفي مواجهه كل هذه الظروف سير الرسول الكريم الجيوش وقام بفروائه التي بلغت ١٧ غزوة بخلاف السرايا التي بعث بها جنوبا وشمالا ، شرقا وغربا ، على مدى عشر سنوات قضاها في صراع دموي وإيدلوجي ، قاتل فيها أعداءه - وجاهد في سبيل دعوته - قتالا وجهادا هانت في سبيله أموال المسلمين وأرواحهم وكل ما يملكون قتالا وجهادا كان يستقبله المسلمون بنفوس راضية مطمئنة ، بل وكانوا يستمعجلون خلاله الشهادة ليفوزوا بما وعدهم به ربهم من نعم الدنيا والآخرة تحقيقا لقوله تعالى في سورة آل عمران الآيات ١٦٩ - ١٧١ « ولا تحببن الدين قتلا في سبيل الله أموالنا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالدين لم يباحقوا بهم من خلفهم ، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، يستبشرون بنعمة من الله وفضل ، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين » ، وهذا هو الصراع الذي يقره الإسلام ، صراع من أجل العقيدة والوطن ، وليس صراعا من أجل المال أو الجنس أو الجسام أو السلطان .

لقد خاض المسلمون غمار معارك ضارية في فترات متعددة بذلوا خلالها دماءهم ،
وباعوا أرواحهم في سبيل العقيدة وحماتها من الأعداء ، وفي سبيل إعلاء شأن
الإسلام والاحتفاظ به حيا إشع نوره في الصدور ، وفي سبيل رفع الراية الإسلامية
عالية خفاقة ترفرف في كل مكان . ومن أجل تنقية الحياة نفسها من الفساد والظلم .

ولقد كان الرسول الكريم في كل سنوات الصراع هذه المثل الأعلى في الشجاعة
والإقدام ، لاسيما في مواطن الشدة ، وساعات الحرج . . . . . فها هو يوم « أحد »
يقف وسط الميدان يقود المعركة واستطاع الأعداء أن يصلوا قريبا منه ، فرماه أحدهم
بحجر كسر أنفه ورباعيته وشججه في وجهه حتى سالت منه الدماء . . . . . وشاع وسط
المعركة أن محمدا قد قتل ، فجزع كثير من المسلمين . ويروى في ذلك أن أنس بن النضير
مر بقوم من المسلمين انكسرت نفوسهم ، وألقوا سلاحهم ، فقال لهم : ما تنتظرون ؟
قالوا : قتل رسول الله ، فقال : وما تصنعون بالحياة من بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات
عليه ، ثم استقبل المشركين فما زال يقاتلهم حتى استشهد . . . . . وسط هذه الشدة
سمع صوت الرسول الجريح وهو ينادي أصحابه في شجاعة نادرة « إلى عباد الله . . .
إلى عباد الله ، فاجتمع إليه نحو ثلاثين رجلا ومضى النبي يدعو المسلمين إليه ، واستطاع
بالرجال القلائل الذين معه أن يعيدوا كفة المعركة إلى صالحهم ، وأمرهم بأن ينزلوا
قريشا من القمة التي احتلوها في الجبل قائلا : ليس لهم أن يملونا : فقاتلهم حتى
أجلوهم عنها ، وانسحبوا ولم يكسبوا من المعركة شيئا » ، فالفائد موجود ولم ينقص
منه إلا قطرات من دمه القدسي ، والماصمة وهي المدينة سالمة ، والأرض لم يحتل
منها شبر واحد .

وخرج المسلمون من هذه الحروب بدروس مستفادة ، تفيدهم في معاركهم المقبلة
مع أعداء الحق وأعداء الحياة . وقد سجل القرآن الكريم بعض هذه الدروس في
قوله تعالى : « وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ،
وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين » .

ولقد كانت قاعدة الصراع بالسيف هي تلك الآية الكريمة « فمن اعتدى عليكم
فاغزوهم عليه بمثل ما اعتدى عليكم » فلم يكن الإسلام في مجتمع عربي من سماته أن
للعربي حمية ونخوة ، له كرامة ومكانة وليس من عاداته قبول الخنوع والمذلة

والهوان ... أن يطلب من هؤلاء قبول المبدأ القائل « من ضربك على خدك الأيمن فأدير له خدك الأيسر » لأن خصائص العربي تؤهله للتلاقى مع المبدأ الإسلامى القائل برد الاعتداء بمثله على الأقل ، ذلك المبدأ المبني على الحرية والعزة والكرامة والجهاد في سبيل الله والتفاني في سبيل نصرة الرأي والمقيدة ، ولا غرابة في ذلك فقد كانت اللازمة العربية للفرد العربي في حياته الصحراوية هي اعتماده على نفسه وقوة شكيته في رد العدوان عن نفسه ، وقد أكد الشاعر العربي « زهير » ذلك بقوله :

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

ولا جدال في أنه صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى في الشجاعة المادرة والبطولة الفائقة ... فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ، يعرفون له الشجاعة المنقطعة النظير . وكان الشجعان والأبطال هم الذين يجدون من أنفسهم الجرأة على الوقوف بجانبه في ساحة الحرب ، لما يشاهدونه من شدة البأس وقوة صراعه ... فمن البراء بن عازب رضى الله عنه أنه قال : « كنا إذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن الشجاع منا الذي يحاذي به » وعن علي كرم الله وجهه أنه قال : « كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق ، ولقي القوم القوم ، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه » ومن الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يول ظهره ولا مرة واحدة فرارا من أعدائه ، بل الثابت أنه ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة .

فقد وقف في غزوة « أحد » يدعو الفارين من أصحابه قائلا : « إلى عباد الله ، أنا رسول الله ، من بكره الجنة » ، وفي هذا يقول الله تعالى : « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم » أي يدعوكم في الجماعة المتأخرة الذين ثبتوا مكانهم ، وظلوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وإضافة إلى غزوة « حنين » بعد أن تفرق عنه المجاهدون من المسلمين ، ظل ثابتا لا يتزحزح أمام جيش كثير العدد ، كامل العدة .

وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي إسحاق ، قال رجل للبراء بن عازب : أوردتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ؟ قال : ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر ... إن هوزان : كانوا قوما رماة ، وإنا لما لقيناهم حملنا

عليهم فانهزموا فأقبل المسلمون على الغنائم ، واستقبلونا بالسهم . . . فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر ، فلقد رأيت ، وإنه لم يلبثه البيضاء ، وأن أباسفيان أخذ بلجامها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب .

وللإحاطة أنه لا مكان للصراع المسلح في الفلسفة الإسلامية الاجتماعية ، فإن دين الله الأسمى ينهى وبقوة الحرب المدوانية ، ولا يأذن بقتال إلا من أجل دفع عدوان مؤكد مضاد . وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » وغزواتك يا سيدي يا رسول السلام ويا علم المجاهدين الأجداد ، لم تكن إلا من قبيل « العمل الدفاعي » والإجراء الوقائي ، الذي يحمي حرية العقيدة ، ويحفظ للإنسان المسلم إلى جانب حريته : كرامته وأمنه .

وهكذا لم يكن صراع بالسيف إلا عندما استشرى خطر الأعداء ، واستفحل ظلمهم لمن آمنوا بالرسالة . . . فكان الإذن الرباني بالقتال ، صدا لخطر مائل . . . وكان مع الإذن الوعد بالنصر الحق ، حيث يقول الله تعالى في كتابه الكريم « إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » ولما وقع الصراع الفعلي بينه وبين المشركين ، كان الصراع النضال ، صراع العقيدة السمحاء الفريدة ، التي سطعت لتحرر الإنسان من إسلال الجهل والضلال والعبودية في أشنع صورها . . . صراع من أبزع في الأفق مستهدفا إرساء المثل العليا ، فهو الصراع الذي لاتعليه عصبية ، ولا يحفز عليه عنصرية ولا تشويه أية شائبة من نوازع دنيوية أو رغائب شخصية . . . صراع جديد تماما ، يقول لمن أعظمهم الجاهالة ، إن الحرية والكرامة والمزة أشرفت أنوارها فلا جدوى من أية محاولات بائسة لحجب إشعاعاتها بفكر في شذوها بعض عشاق الظلام هواء الضياع والمهوان ممن لا يخافونهم زمان أو مكان « وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » .

ولكم كان الدهول عنيفا ، والانهار شديدا ، حينما تم النصر المبين ، وأسقط في أيدي الذين حاولوا — ذات يوم — صد التيار فاكسحهم التيار ، فظنوا أن الانتقام رهيب — لا محالة — آت ، بعد إذ لم يمد لهم حول ولا قوة ، فوقفوا مرتعدين ينتظرون أن تحمل بهم الكارثة ، التي يوقعون من الأعم — اق أنهم يستحقونها . . . وإذا بك يا أشرف المرسلين تقول لهم ييسأطنتك الأسرة وبسأحتك الرفيعة الشاعرة « اذهبوا

فأنتم الطلقاء ... حقا ، ذلك هو فيض خالقك العظيم في صراحتك الاجتماعية : القوة كل القوة (في ساحة الوعى) ومجالاته ... أما موطن العفو والرحمة فليس أقدر منك في بني الإنسان على نشر الرحمة ، وعلى إشاعة المودة ... والله در الشاعر أحمد شوقي القائل :

فإذا رحمت فأنت أم أو أب   هذان في الدنيا هما الرحماء
وإذا غضبت فأنت أمى غضبية   في الحق لا ضغن ولا بغضاء

هذا ويحذر القرآن الكريم من الصراع بمعنى الاعتداء على الآخرين بقوله تعالى « ولا تمتدوا إن الله لا يحب المتدين » ومجد دعوة الإسلام إلى السلام باعتباره الأصل في علاقة المجتمعات ببعضها البعض « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » ... وكذلك نجد في كتاب الله الموحى به إلى نبيه ورسوله الكريم آخر ما انتهى إليه الفكر السياسى فى فنى المنازعات الدولية عن طريق التحكيم والمصالحة والقضاء بموجب الحق والقانون والاتفاقات الدولية . فإن أبى أحد الطرفين أن يعضى فى اعتدائه لأخذ ما ليس من حقه ، فقد أصبح على الأسرة الدولية أن تتدخل لردع المدوان ، فإذا تم ردع المعتدى ، فقد وجب الفصل فى النزاع على أساس من الحق والعدل ، وفى هذا يقول القرآن الكريم « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى ، فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ، فإن قامت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » وهكذا كانت أسس الصراع الإسلامى وشروطه وكيفية فضه وإقامة الصلح بين المتصارعين .

٥ - التمثيل عملية اجتماعية : Assimilation

أوضحنا من قبل الخطوات الثلاث التى يمكن اللجوء إليها لتتأب على مساوىء الصراع الاجتماعى ، وتقوم الخطوة التالية منها على تحليل الخلافات بين كلا المتصارعين إلى عناصرها ، ثم تجميع هذه العناصر مرة أخرى فى ترتيب جديد وبشكل جديد يجد فيه كل طرف ما يرضيه . ومن ثم يذنب الأمر بسيادة التكيف الاجتماعى بين المتصارعين ثم إلى عملية التمثيل Assimilation التى هى نتيجة مباشرة لوجود صراع ، ثم تكيف اجتماعيين ، وبمقتضى عملية التمثيل تتلاشى الاختلافات وتتوحد مواقف الأفراد وتتعلق وحدتهم . ومعنى ذلك أن عدم التماثل بين الجماعات هو الذى يؤدى إلى

«الصراع الاجتماعي» ، وبالتماثل يحتفى الصراع ، ومن ثم يقال «إنهم تجسّدوا حياة ثقافية واحدة» ، وهذا هو المقصود بمصطلح التمثيل أو التماثل .

هذا وقد يؤدي التكيف الذي يتحقق على أسس اجتماعية سايمة إلى تماثل شديد بين الأطراف المتنازعة . وهنا يقال إنه قد حدثت عملية التمثيل أو الاستمثال الاجتماعي Assimilation ومن الأمثلة على ذلك الصراع بين الإدارة وممثلي العمال في الشركات الصناعية أو التجارية . فالعمال يرغبون في الحصول على أعلى الأجور في ظل علاقات (شروط) عمل مريحة . والإدارة ترغب في الحصول على أعلى إنتاجية من العمال ، بأقل تكلفة ممكنة ، في الوقت الذي يحرص فيه طرفي النزاع على بقاء واستمرار ونمو الطرف الآخر . ومن ثم فإن هذا الحرص يدفع كل طرف إلى تفهم وجهات نظر الطرف الآخر ، وبهذا ألهم تتوقف عملية الصراع ، ويحدث التكيف الاجتماعي الذي يؤدي إلى سيادة العلاقات الطيبة بين طرفي النزاع . وهنا يقال إن عملية «التمثيل أو الاستمثال» قد تحققت

وقد عرف «بارك و بيرجس» عملية التمثيل الاجتماعي بصورتها هذه بأنها «عملية التخال والانتشار التي يكتسب فيها أشخاص وجماعات معينة الذكريات والأحاسيس والمواقف العسكرية لأشخاص وجماعات آخرين من خلال المشاركة في خبرات وتاريخ كل منهم ، مؤدية بذلك إلى نسق ثقافي شامل وجديد يضم جميع هؤلاء الأشخاص وتلك الجماعات»^(١) . ومثال ذلك ما يحدث عندما يتزوج شاب نشأ في إحدى قرى الصعيد بعيدا عن كل ألوان الحضارة والتحضّر . . . من فتاة من مدينة الإسكندرية مثلا ، حيث يبلغ التحضر أقصاه . ومن هنا فإن، النسق الثقافي لسكّانها يختلف عن الآخر . وطبقا لتقاليدنا الشرقية فإن مثل هذا الفتى ومثل تلك الفتاة يصطنع عند لقائه بالآخر - لا سيما في فترة الخطبة - سلوكا مثاليا يستدر به رضاء الآخرين . وكلاهما يضمّر في نفسه رغبة مكبوتة قوامها السيطرة الكاملة على الطرف الآخر ، بحيث يقول كل منهم لأصدقائه عندما يكون بعيدا عن الطرف الآخر «سأجعله يسير على المعجّين دون أن يلخبطه» ومثل هذين عندما يتزوجا ، يبدأ أزواجهما بالصراع بدلا من أن

(1) Park, R.E. and Burgess, E.W. : Introduction to the science of Sociology — 2 nd ed. University of Chicago press Chicago, 1924, pp. 735 — 736 .

يبدأ بتبادل مشاعر الحب في أصفي صورها . وذلك لا يتحقق النجاح مثل هذا الزواج ، دون أن يتنازل كل منهما للآخر عن بعض حقوقه وحرياته ، ودون أن يتقبل كل منهما بعض أنماط سلوك الآخر على أساس الإلتقاء في منتصف الطريق . فإن فعلا ذلك ، فإن الاستمثال أو التمثيل الاجتماعي يكون قد تحقق بينهما .

هذا وإذا استبدلنا الزوجين في المثال السابق بجماعتين من جنسيتين مختلفتين اضطرت إحداها الظروف الصعبة إلى الانتقال والمعيشة مع جماعة أخرى في إقليم معين فإن بدايته حياتهما ستكون صراعا بين ثقافة كل جماعة . ويستمر ذلك الصراع إلى أن يحدث نوع من التكيف ثم التمثيل الاجتماعي بين الجماعتين . وهذا التمثيل الاجتماعي ينتهي بعملية ثالثة يطلق عليها الاندماج أو الزج الجسدي Amalgamation وقد يطلق عليها خلط الأجناس Miscegenation وهي عملية تتميز بالبطء الشديد ، لحاجتها إلى الإقناع من أجل أن تتحقق ، ومن الضروري أن تسبقها عملية التمثيل كما أوضحنا ذلك . ذلك أن عملية الزج الجنسي ، أي التمثيل البيولوجي ، تنفي الامتزاج الذوباني البيولوجي للجماعات ذات سلالات عنصرية مختلفة من خلال عملية التزاوج المختلط . ومما يجدر الإشارة إليه أن عملية التمثيل البيولوجي ليست ضرورة ملزمة لإجراء عملية التمثيل الاجتماعي ، وإن كان حدوثها هذا يعتبر مظهرا واضحا للدلالة على اكتمال هذه العملية الأخيرة .

وترتبطا على ذلك فإن الناتج النهائي لعملية التمثيل ، هو : إما اختفاء جماعة من الجماعات كوحدة ثقافية متميزة لا اكتسابها المحتوى السكاني لثقافة الجماعة المضيفة . . . أو ظهور ثقافة ثالثة متميزة على إثر انصهار الثقافتين القادمة والمضيفة ، وفقدانها لسماتهما الثقافية الأساسية . ومن هنا نطلق على الحالة الأولى اصطلاح التمثيل الاجتماعي الأحادي الاتجاه (١) . وعلى الحالة الثانية مصطلح التمثيل الاجتماعي الثنائي الاتجاه (٢) ، أي أن الرغبة في الاستمثال جاءت من طرفي النزاع في وقت واحد (٣) .

(1) Unilateral assimilation.

(2) Bilateral assimilation.

(3) Gordon, M M.: Assimilation in American life Oxford University press. N. Y., 1964, chapters 3 and 5.

نخلص من هذا إلى أن التمثيل أو التماثل كعملية اجتماعية ليس قاصرا على النواحي الثقافية ، وإنما يشمل سائر النواحي الاجتماعية في المجتمع . ذلك أن الزوجة والزوج في الشهور الأولى من حياتهما الزوجية يمانيان من عدم التماثل الاجتماعي ، فكلاهما في الغالب قادم من بيئة اجتماعية مغايرة لبيئة الآخر . ومن هنا يبدأ الصراع الخفي بينهما ، أى الصراع بين الأنماط السلوكية لـكـلـيـهـمـا . وكذلك بين القيم والمعايير الاجتماعية التي تحكم ألوان السلوك هذه . . . . وقد يتغلى - فيما بعد - كل منهما عن جزء من قيمه ومعاييره في سبيل الالتقاء في منتصف المسافة الاجتماعية مع الآخر . فإذا تحقق ذلك فمن المحتمل أن يتحقق التماثل الاجتماعي بينهما ثم التكيف الاجتماعي الذي ينتج عن التقارب بين النسق القيمي لـكـلـيـهـمـا . وبعد فترة يحدث اندماج لهذين النسقين القيمين بمعنى أن يتحولا معا إلى نسق قيمي واحد ، يؤدي أى تكوين خلفية اجتماعية مشتركة وجديدة من القيم والمبادئ والمعايير الاجتماعية لكلا الزوجين بالصورة التي تتفق مع ميولهما وأمزجتهما . ويحدث ذلك إذا توافرت عناصر التوافق بين الزوجين . وفي حالة عدم توافر عناصر التوافق هذه ، فإن حدة الصراع تشتد بين الزوجين ، وقد ينتهى - في الغالب - هذا الزواج بالفشل .

والكى يعيد الرسول الكريم صياغة أهلى الجزيرة العربية صياغة إسلامية ثقافية تتفق مع متطلبات المجتمع الجديد ابتكر وسيلة لتوفير عوامل التماثل لـكى يتشربها كل من كان مواطنا فى المجتمع الإسلامى الأول . وهذه الوسيلة هى « المسجد » فالترددون على المسجد يـكـنـهـم - من سماع دروس الوعظ والإرشاد - أن يدركوا المعانى الإسلامية للمدخل والخير والجمال . وما داموا قد أدركوا تلك المعانى فسوف يعملون على تطبيقها فيما يسند إليهم من وظائف رئيسية وأعمال عادية . ذلك أن المسلم بفضل معدنه النفيس وما تم تزويده به من فضائل سيكون مواطنا مثاليا كاملا ينشد حكمة الدين كلما أعوزته الحيل ، ويحكم بما يوحى به الدين كلما كان في موقف يتطلب ذلك ، فتتحقق العدالة والمساواة وتختفى الشرور والموبقات .

ولقد أتجه تفكير النبى صلى الله عليه وسلم إلى التمثيل أو التماثل وضرورة توفير عناصره عند بداية تكوين المجتمع الإسلامى فى يثرب ، حيث وجد أمامه :
- المهاجرون وهم الذين فروا بدينهم من مكة إلى يثرب .
- الأنصار وهم الذين دخلوا الإسلام من سكان يثرب .

— اليهود وهم بقية مشاكسة من بنى إسرائيل .

وكانت هذه الطوائف باستثناء المهاجرين تتكون من جماعات متابذة متشاحنة كما كان بعضها من عبدة الأصنام ، وبعضها من أتباع اليهودية . . . الخ وكان الرسول الكريم يرمي إلى صهر هذه الجماعات في بوتقة تجميعها إلى جماعة إسلامية جديدة عناصرها الأفراد بالخصائص الإسلامية المعروفة . . . جماعة إسلامية جديدة تحمل محل جماعات الأوس والخزرج ، بنى عبد مناف ، بنى أمية ، وبنى إسرائيل وغير ذلك . وتكون هذه الجماعة الإسلامية التي ينتمى إليها المسلمون من يثرب وغيرها أيا كانت قبائلهم وأيا كانت ديارهم . . . فالمجتمع التماثل هو المجتمع الذي تسوده روح الإسلام ، ويتعاون أعضاؤه وجماعاته أيا كانت دياناتهم فيما يحقق الخير للمجتمع .

وكان السبيل إلى ذلك هو البحث عن منتدى أو ملتقى لا ينتمى إلى أى من الجماعات أو الطوائف السابقة ، لكي يلتقى فيه أفراد الجماعة الإسلامية الجديدة . وكان هذا المنتدى هو « المسجد » فهو مؤسسة اجتماعية ابتكرها الإسلام لكي تكون بيتا لله وبيتا للجميع وبيتا للتشاور والقضاء ، وللتجارة ، ومدرسه ومعهده أو جامعة حيث يتاح فيه للأفراد الالتفاف حول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وكذلك حول العلماء من بعده لتعلم مبادئ الدين الإسلامي ومختلف العلوم . . . كما كان المسجد يستخدم للسمر أيضا . . . الخ وليس من شك في أن الذين يجتمعون برسول الله ويحضرُونَ الصلاة معه ، ويلتقون في الجلسات التي يعقدها المعلم الأول والرسول الأمين ويتحلقون فيها حوله ، سواء أكانوا من المهاجرين الذين باعوا الدنيا ليفوزوا بالآخرة ، أو من الأنصار الذين رحبوا بهجرته وآثروا الوقوف إلى جانبه ، وتحذوا الظلم والقسوة والظفیان معه في سبيل العقيدة السليمة . . . ليس من شك في أن هؤلاء جميعا كانوا يجتمعون برسول الله ، ويستمعون إليه وإلى خطبه ودروسه ونفوسهم مشدودة إلى هذه الاجتماعات ، وقلوبهم مفتحة إلى هذه الخطب والدروس ، وقد جاءوا بدافع من حبهم لها ، وبعد ما سمعوا عنها الكثير ، وبدافع من تطلهم إلى الهداية والرشاد ، لم تدفعهم إلى ذلك قوة ولم تفرم وسيلة من وسائل الإغراء الكثيرة ليس من شك بعد هذا كله ، أن هؤلاء الذين حضروا على رسول الله دروسه ، واستمعوا إلى عظاته كانوا حريصين على أن ينشروا ما يسمعون وما يستوعبون ،

ويتحدثون به إلى كل من يتوسمون فيه الخير . . . الأمر الذي أدى إلى انتشار الإسلام وإلى الساع دائرة المسلمين .

وبذلك أصبح هذا المسجد بمثابة « المدرسة أو البوثة » التي تعاد فيها صياغة الأفراد تمهيداً لإعادة تكوين أفراد الطوائف السابقة به ورة متناهية - في القيم والبادئ والمعايير والمعادات والتقاليد والأعراف - في شكل جماعة جديدة تدين بالإسلام . وكان دستور هذه البوثة مستمد من الآية الكريمة « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ومن هنا فقد ساعد المسجد على توجيه الطاقات الوجهة الرشيدة في ظل الهداية الربانية، وأعان على كسر القيد العائق - التعارض والصراع - لتقدم البشرية وازدهار حضارتها . وساعد على تحويل الحياة من حيث المفاهيم والمقاييس التي ينبغي أن يقوم عليها وجود البشر ، والمعايير التي توزن بها أقدارهم . . . ومن ثم اندفعت البشرية اندفاعاً هادراً ، تعتق دين الله وتؤمن به وبنبيه ، بعد أن انكسرت شوكة المشركين أمام قوة رسالة الله التي كان لها أبدأ النصر والفوز المبين . ويؤكد ذلك قوله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » .

وهنا يبدأ طور جديد - كما يقول الدكتور محمد حسنين هيكل - من أطوار حياة محمد لم يسبقه إليه أحد من الأنبياء والرسل . هنا يبدأ الطور السياسي الذي أبدى فيه محمد من الماهرة والقدرة والحكمة ما يجعل الإنسان يقف دهشاً ، ثم تطاوىء الرأس إجلالاً وإكباراً . . . كان أكبر همه أن يصل إلى يثرب موطنه الجديد ، إلى وحدة سياسية ونظامية لم تكن معروفة من قبل في سائر أنحاء الحجاز ، وإن كانت قد عرفت إلى ما قبل ذلك بكثير في بلاد اليمن ، فتشاور هو ووزيره أبو بكر وعمر ، فكذلك كان يسميها . وقد كان ما انصرف إليه تفكيره بطبيعة الحال هو تنظيم صفوف المسلمين ، وتوكيد وحدتهم ، للقضاء على كل شبهة في أن نشور المداوة القديمة بينهم ، ولتحقيق هذه الغاية دعا المسلمين ليتآخوا في الله أخوين أخوين .

وقد توصل الرسول الكريم إلى وضع نظام سياسي محكم بالاتفاق مع اليهود على أساس متين من الحرية والتحالف ، كما أنه ربط بينه وبينهم برابطة المودة باعتبار

أنهم أهل كتاب وموحدين . ولقد كان هذا الاتفاق من جانبه عليه الصلاة والسلام ، مع علمه بطبيعة اليهود وغدرهم ، أكبر دليل على أنه سياسى محنك وقائد أمة عظيم وربان سفينة ماهر يعرف أن اليهود لم يتمثلوا القسيم والمبادئ والأخلاق السلوكية الإسلامية . ولذلك كان منهم على حذر . وكذلك سار الرسول الكريم بين الناس وبين القبائل سيرة شعارها التواضع ، والعطف الجميل ، والوفاء الحسن ، والبر بالفقير والبائس والمحروم . . . وقد أورثه كل ذلك من قوة السلطان على أهل يثرب ، ماجمل الأمر يصل بينه وبين اليهود إلى عقد معاهدة صداقة وتحالف وتقرير لحوية الاعتقاد . . معاهدة لململ من أولى الوثائق السياسية ذات القيمة التاريخية . وقد وضع هذه المعاهدة سجلا دستوريا يلزمه سكان المجتمع من مسلمين وغير مسلمين ، وحق يعرف كل حقه والواجب عليه . ويضاف إلى ذلك أنه كان يعمل في ظل التوجيه الكريم « ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك » .

ويبدو التمثيل الاجتماعى فى توجهات الرسول الكريم المتصلة بالإعداد للروحى وضرورة الاتصال بالله سبحانه وتعالى والاطمئنان إلى وعده الكريم الذى لا يتخلف فهو للفائل سبحانه وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا ، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ، والمعنى هنا إن تنصروه بالإيمان الصادق به سبحانه وتعالى ، وبطاعته وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه والخشية منه ، ومرافقته فى السر وفى العلان ، فإذا فعلنا نحن جميعا ذلك إزددنا ترابطا وتماسكا من الناحية الاجتماعية والدينية .

ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حياته حياة عادية تشبه حياة أى مواطن عادى حق لا تكون هناك فروق اجتماعية تقال من درجة التماثل فى المجتمع ، فكان صلى الله عليه وسلم يخط ثوبه ويخفف نعله ويرفع دلوه ، ويحلب شاته ، ويخدم نفسه ويقيم البيت ويمقل البعير ويملف ناضحه ، ويأكل مع الخادم ويمجن معها ويحمل بضاعته إلى السوق . . . وفى مودته لأصحابه ومواطنيه كان لا يبارى ، حيث كان يعود سرضاهم ويواسى محتاجهم ويداعب صبيانهم ويعطف على بائسهم . . . الخ .

ولم يكتف بذلك ، وإنما زيادة فى التماثل بينه وبين الناس ، وكان يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق . . . فلرسالة الإلهية لم تأخذ به إلى حياة الأبراج أو المقصور ، لى يبق صورة أسطورية خيالية لا تتحقق فى واقع الناس ، ولا يتمكن أحد من

الاقتداء بها . . . وإنما هو البحر الزاخر يأخذ كل منه بقدر طااقته » لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » .

ولقد كان لكل ذلك تأثيره في الصحابة أجمعين . . . وهذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول : إني لم أشبع من طعام منذ أربعين عاماً ، وما زال التاريخ يملئ الكثير من صور ورعه وتقواه ، أليس في صورته الشاحبة وجسده الذي كاد يبله الجفاف في عام الرمادة شاهد على ورع الراعي الذي يخاف حساب الله ، فيأبى إلا أن يأكل ما يأكله الناس إن وجدوا طعاماً ، فإن لم يجدوا شدوا على البطون واستسلموا لأنياب الجوع صابرين على البلاء ، شامخين في هذا الابتلاء ، وأمير المؤمنين بينهم « أول من يجوع وآخر من يأكل » .

وكان يحث الناس على التوحد في الأفكار والانجماوات والمبادئ ، ومن ثم دعا إلى نبذ التقاليد الآتية والمادات الباغية ، والأخذ بمبادئ الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم فتغيرت شخصية النبي وصمت ذاتيته من بداوة وطيش وجهاله ومثل ضارة ضالة ، إلى حياة كلها الحضارة والفكر والثقافة ، وبصر نافذة ومثل أسمر وأكرم . وهذا هو تأثير العقيدة « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » .

على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند الحث على مكارم الأخلاق ورسم قواعد السلوك وتصوير الإنسان الكامل لكي يتماثل الفرد مع الآخر ، وإنما امتد نشاطه من الفرد إلى المجتمع فوضع المبادئ والقوانين والنظم التي تحكم الإنسان باعتباره عضواً في جماعة فنظم الروابط الأسرية من زوجية وأبوة وبنوة ، وحدد لكل فرد من أفراد الأسرة حقوقه وواجباته ، فالبنوة لم تعرف قبل الإسلام دعوة للوحدة الإنسانية كما دعا إليها القرآن الكريم . وكما طبقتها بالفعل سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه في حياته ، وأصبحت شريعة إسلامية بمد وفاته . وفي هذا يقول القرآن الكريم « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تسمعون به والأرحام » .

وهكذا قرر الإسلام الأصل المشترك لبني الإنسان ، ودعا إلى التراحم بين سائر

بني الإنسان ، وقد اتفق على هذا الأصل المشترك ، المساواة في الطبيعة الإنسانية فلا مجال للتمصب للجنس أو الاستعلاء فلا سبيل للتفاضل بين أفراد البشر إلا بالعمل الصالح وتقوى الله . . . . . ويزيد الأمر وضوحاً في حجة الوداع بقوله صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، ليس لعربي على أعجمي ولا لمعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى . . . . . ألا هل بلغت ، اللهم فاشهد »

وعلى كل هذه الأسس من الأصل المشترك إلى التماثل الثقافي الإسلامي انتقل إلى تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع وماله من حقوق وما عليه من واجبات في مساواة نسبية ، ثم ذهب إلى أبعد من ذلك فنظم علاقة المجتمعات ببعضها البعض في حالة الحرب والسلام .

٦ - التكيف الاجتماعي : Adaptation

التكيف هو توافق Adjustment الجماعات والأفراد ، كل مع الآخر ، بمعنى أن التكيف عملية اجتماعية مثل باقي العمليات الاجتماعية . وهذا التكيف قد يحدث أيضاً داخل الفرد نفسه . ومع ذلك يتطلب التكيف في المجتمع اتفاق الفريقين ، بحيث يضحى كل فريق بجزء من حريته أو من مصالحه في سبيل الصالح العام والهدف المشترك وعملية التكيف الاجتماعي بهذه الصورة تحتاج إلى وقت طويل يتدرب فيه الأفراد على هذه التضحية ، حتى تتقارب أمزجتهم وآراؤهم وأفكارهم . . . الخ .

وقد يكون التكيف سلبياً عندما تصبح درجة التكيف خاضعة لإرادة ورغبة الجماعة المسيطرة التي قد تكون جماعة أقلية مثل الجماعة الأرستقراطية القديمة . وقد تكون جماعة الأغلبية مثل « أصحاب البشرة البيضاء » في أمريكا ، حيث تبتلع داخل إطارها أي جماعة أخرى . وقد يكون التكيف إيجابياً إذا أدى إلى القضاء على الفتن والمشاحنات في المجتمع .

وهذا يتحقق عندما يتوقف المتصارعون عند حد معين دون الاستمرار إلى آخر المدى . وبالتالي تحدث عملية تكيف اجتماعي بين القوى المتصارعة ، قد تتمثل في إعادة توزيع السلطة والنفوذ ، أو في إعادة توزيع الأهداف النادرة التي تسعى إلى

تحققها كل من هذه القوى . ومن هنا يمكن تعريف عملية التكيف الاجتماعى بأنها العملية الاجتماعية التى تنتهى فيها ظاهرة المزلة أو النزاع من خلال تأقلم الأطراف للنزاع كل على الآخر ، أو من خلال اتفاقهم على وضع يقبله كل منهم كحل وسط للمشكلة موضوع النزاع ، وبذلك تصبح عملية التكيف الاجتماعى نقطة لنهاية لعملية التنافس الإتلافى الذى تحول إلى صراع (١) .

ولقد وجد علماء الاجتماع صعوبات متعددة فى تعريف التكيف ، فمنهم من قال بأنه يعنى من الناحية اللغوية «تكييف الفرد من أن يتكامل اجتماعيا مع أفراد المجتمع» أى ما يؤدي إلى مساعدة الفرد على تحقيق النمو الفردى الاجتماعى السليم ، وعلى خلق الاتجاهات الاجتماعية البناءة فى كيانه ، وخلق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية . . . ومن الصعوبات التى واجهتهم أيضا ليس فقط تعريف مفهوم «التكيف الاجتماعى» وإنما أيضا مفهوم «سوء التكيف الاجتماعى» الذى يستخدم بكثرة فى علوم الاجتماع ، النفس الاجتماعى ، والقريبة والبيولوجيا .

هذا والتكيف قد يكون فيزيقيا Accommodation وقد يكون اجتماعيا Adaptation والنوع الثانى هو الذى يدخل فى موضوعنا . ويقصد بالتكيف كعملية اجتماعية أن يتوافق الإنسان مع البيئة الاجتماعية التى يعيش فيها ويتشرب كل سنتها الاجتماعية بحيث يصبح قطعة منها وعنصرا منسجما مع عناصرها .

هذا وتقوم الأسرة بتكييف الفرد «الطفل» على الانسجام مع البيئة الاجتماعية التى يعيش فيها ، على حين أن التكيف الفيزيقي وظيفته ترويض أعضاء الطفل وتكوينه الجسماني على التوافق مع ظروف البيئة الجغرافية . وكما يفقد الإنسان القدرة على الرؤية - بصفه مؤقتة - عندما ينتقل فجأة من حجرة مضيئة إلى أخرى مظلمة ، إلى أن يتسع إنسان العين من شدة الإظلام فى المكان الجديد . . فإن الإنسان - أيضا - يفقد القدرة على التكيف الاجتماعى - بصفه مؤقتة - عندما ينتقل من بيئة اجتماعية ريفية أو متخلفة إلى أخرى حضرية . ويظل كذلك إلى أن يتغلب على المقاومة الداخلية والصراع العنيف بين تراثه الراسب فى تكوينه وفى شعوره ، وبين أوضاع البيئة الاجتماعية الجديدة بكل نظمها ومنظمتها وأفرادها وجماعاتها .

(1) Sellem, G., Purfey, P. H. and Gaughan, W.T.: Introduction to Sociology. Harper & Brothers. N. Y., 1958, p. 323.

والرسول الكريم من أجل توفير التكيف الاجتماعى السليم فى المجتمع الإسلامى تناول بأحاديثه العقيدة والإيمان الحق بالله ، كما تناول الضعف الإنسانى ، أمراض النفس ، العلم والدعوة إلى العلم والفقه ، الاقتصاد وقيمة المال وكسبه ، والحقوق الواجبة فى المال ، التماسك الاجتماعى والحرية ، العدالة والعدل فى الحكم والقضاء ، وبين الزوجات والأولاد ، العمل ، التشريع ، الحكم ، الجهاد ، الروابط الأدبية والإخاء والكرامة والوفاء والتعاون وضبط النفس وإصلاح ذات البين . . . تناول كل هذه الأمور لكي تكون واضحة لكل أفراد المجتمع ، وبصورة تجعل علاقاتهم ومعاملاتهم خالية من كل عناصر الخلاف فيتحقق التكيف الاجتماعى السليم بينهم . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « كونوا علماء صالحين فإن لم تكونوا علماء صالحين ، فجالسوا العلماء واسمعوا علما يذكركم على الهدى ويردكم عن الردى » .

والتكيف الاجتماعى بالمعنى الإسلامى ليس قاصراً على المسلمين فى المجتمع ، وإنما يشمل المسلمين وغيرهم ، فقد روى أن أسماء بنت أبى بكر قالت : قدمت على أمى - وكان أبو بكر قد طلقها فى الجاهلية فهى مشتركة - بهدية من سمن وزبيب وقرظ ، فأبيت أن أدخلها إلى بيتى ، وأن أقبل هديتها ، وأرسلت إلى أخى عائشة لتدأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لتدخلها ، ولتقبل هديتها . . . وقد أنزل الله سبحانه وتعالى قوله « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » ولما كان البر والقسط من أهم عوامل التكيف الاجتماعى ، فلم يشأ نبى الرحمة أن يحرم المجتمع الإسلامى من فائدة مثل تلك العوامل وبالتالي لم يحرم الأم للشركة من عطف إبنتها المسلمة .

ومما تجدر الإشارة إليه قيام المجتمع الإسلامى على أساس الحرية الدينية ، والحرية أيضاً من أهم عوامل التكيف الاجتماعى . وفى هذا يقول القرآن الكريم « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ودعوة الإسلام إلى الحرية لم تكن دعوة نظرية ، وإنما كانت دعوة تطبيقية عملية ، حيث طاش الإسلام النصرانية واليهودية والزرادشتية فى فارس . وهذا التمايش يصل زورته عند ما ترى الإسلام يتبع للمسلم أن يتزوج بكتابية من غير دينه ، ويصبح لزاماً عليه أن يصاحب زوجته إلى الكنيسة كلما رغبت فى الذهاب

إليها . فإذا علمنا أن الدين كان هو حياة كل البشر أدركنا ما وصل إليه الإسلام من احترام حرية الإنسان ومعتقداته . وإذا كان حق الحياة والحرية والتسكك الاجتماعي هي من حقوق الإنسان ، فإن هذه الحقوق لا يمكن أن تصان إلا من خلال حكم صالح والحكم الصالح له أساس يقوم عليه ومنهاج يعمل من خلاله ، أما الأساس فهو العدل ، وأما منهاج فهو الشورى . ويأمر الله سيدنا محمداً أن يشاور أصحابه ليكون قدوة في ذلك فيقول له : « فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » ويضاعف من خطورة هذا التكليف لسيدنا محمد في أن يشاور ، أنه بعد غزوة « أحد » التي انهزم فيها المسلمون نتيجة مخالفتهم لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جاء القرآن وطلب من الرسول أن يعفو عنهم ويستغفر لخطئهم ولا يكف عن استشارتهم ولا يكتفى بحمل التشاور منهاجاً للحكم والحكام ، بل إنه ليفرضه على الفرد العادي مع أسرته في بعض الظروف « فإن أرادوا فصلاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما » والأسرة التي تقوم حياتها على التشاور تكون حياتها الاجتماعية أكثر تكيفاً والعكس صحيح .

ومن سمات التكيف الاجتماعي في الرسالة المحمدية أن الرسول الكريم ذاته كان واحداً ممن يمشي إليهم ، فالقرآن يقول : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » ، ولذلك كانت رحمته بالمؤمنين جميعاً وكان حرصه على خير قومه خلقاً من أخلاقه ، حيث جمع الله فيه ما تفرق من الفضائل في الأنبياء قبله ، فكان المثل الأعلى ، والأسوة الحسنة ، والقدوة الطيبة . ولهذا أمر الله باتباعه في كل ما يصدر عنه بقوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » .

ولما كان التكيف الاجتماعي من عوامل التقارب والتانسك بين الناس في المجتمع ، فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصاً في كل إجاباته على تأكيد العوامل التي تؤدي إلى التكيف الاجتماعي . فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الشؤم فقال : سوء الحالن وسئل عن البين فقال : حسن الخلق وأضاف صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة ؟ أحاسنكم أخلاقاً » . وقال أيضاً : « أكرم المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » ولا ريب أن الأخلاق الكريمة تساعد على تدعيم مظاهر التكيف الاجتماعي في المجتمع .

ولكى يتكيف الإنسان مع مجتمعه ومع دينه اجتماعياً رفض الرسول الكريم الرهبانية في الدين ، كرفض الجشع والتكالب على الدنيا أو الزهد فيها . فقد أقام مجتمعه على العدل ودعمه بالرحمة فسمدت الإنسانية بذلك المجتمع الذى كان شعاره « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد فى الأرض ، إن الله لا يحب المفسدين » .

فالتكيف الاجتماعى يحتاج إلى التماثل المتكامل بين أفراد المجتمع وذلك أساس الاعتدال والاتزان فى المجتمع ، وبه النجاة فى الدنيا والآخرة تلبية لقوله تعالى : « إنا المؤمنون إخوة » وقد دعم صلى الله عليه وسلم كل ذلك بالدعوة إلى الاتحاد « واعتصموا بحبل الله جميعاً » وكانت أحاديثه تدعو إلى تدعيم هذا الاتحاد بقوله صلى الله عليه وسلم . « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسامه ولا يحقره ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وعرضه وماله » فمن ضرورات التكيف الاجتماعى تقرير مبدأ المساواة بين الناس غنيهم وفقيرهم ، عظيمهم وصغيرهم ، حاكمهم ومحكومهم ، فالناس جميعاً سواء ، فكاهم من آدم ، وآدم من تراب ، لا فضل لدرى على عجمى ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وبذلك حرر الرسول الكريم العقول من القيود والمقائد الزائفة ، وحرر النفوس من شوائب التربيـة الهزلية الناقصة والتقاليد البغيضة السائطة . كما حرر النفوس من الاستعباد والذل ، ودعا إلى القوة لصيانة مختلف الحريات .

وقد وصفه الخالق بالتواضع رجلاً رسالته رحمة للعالمين « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وكانت توجيهات الله إليه صلى الله عليه وسلم أن يكون متواضعا مع الناس ليتقوا حوله ويحملوا أعباء دعوته . ومن تلك التوجيهات قوله سبحانه وتعالى : « فيما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر » وكذلك توجيهه المسمى « واخفض جناحك للمؤمنين » وخفض الجناح هنا يقصد به أن يكون صلى الله عليه وسلم القدوة السامية والمثل الأعلى فى التواضع والرحمة أحرأ وفعلأ ، وأن ينهى عن القسوة حتى مع الحيوانات . . . . . وكان فى أمره ونهيه يعطى الصورة الرائعة لتعاليم الإسلام وأحكامه فى ذلك يضرب الأمثلة للناس لعلهم يعقلون . . . . . ومن هنا فإنه فى تواضعه ورحمته استجابة لأوامر الله ، إنما كان يستأصل شأفة القسوة والفظاظة والمظلة من النفوس .

قيادة التكيف الاجتماعى بين الناس لكي يعيشوا فى أمن واطمئنان ، ذلك لأن التواضع والرحمة يبعثان على الراحة والسكينة .

والرحمة باعتبارها من أهم عوامل التكيف الاجتماعى تقتضى العفو والحلم والصبر وعفو الرسول وحلمه وصفحه أمثلة رائعة فى القدوة ، من اقتدى بها اهتدى وسلك الطريق المستقيم . هذا ويروى سفيان بن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال جبريل : لا أدري يا رسول الله . حتى أسأل ربي .

وعندما عاد جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم : « يا محمد أن ربك يأمرك أن أن تصل من قطعك وتمطى من حرملك وتعفو عمن ظلمك » وهكذا كانت الدعوة الإسلامية تنفر من كل ما يؤدي إلى التباغض والكراهية ، والحقد والصراع الهدام وتدعو إلى الترابط والتماسك والمطاء ، وما إلى ذلك من العوامل التى تؤدي إلى زيادة التكيف الاجتماعى بين الناس فى المجتمع .

٧ - عملية الاتصال Communication :

لا ريب من أن الاتصال كشكل من أشكال التفاعل الاجتماعى الأساسية يدخل فى نطاق العمليات الاجتماعية الأساسية^(١) ، حيث يستحيل منهم تلك الحياة دون الوقوف على جوانب العملية الاتصالية ، التى لا تشتمل فقط على اللغة أو اللمحة التى يتحدث بها الناس Articulate language وإنما تشتمل - أيضا - على التعليمات والتعبيرات بمختلف ملامح الوجه والإشارات بالأيدى أو الأصابع أو بهز الرأس ، تلك التى تقوم فى كثير من الأحيان بتوصيل المعانى فى العملية الاتصالية بشكل أكثر دقة من الكلمات نفسها^(٢) .

(1) The predominant forms the interaction takes may be summarized under Five Categories :

1 — Communication ; 2 — Competition ; 3 — Conflict. 4 — accommodation, and 5 — assimilation. These forms must not be taken as mutually exclusive; on the Contrary, They are all interdependend and are present in all human relationships.

(2) Abraham, J. H.: Sociology. The English universities press, London, 1966. p. 107.

هذا ولعملية الاتصال وظيفتان ، إحداهما تؤدي إلى التفكك الاجتماعي ، والأخرى تؤدي إلى التماسك الاجتماعي . ويمكننا التسليم - جدلاً - بالوظيفة الثانية وهي أن عملية الاتصال تؤدي إلى التماسك والتكامل ، فإن الحقيقة الأساسية *literalty true* هي أن الناس في المجتمع يتحدثون بأكثر من لغة وأكثر من لهجة . ويبدو ذلك واضحاً عندما تكون القروق الفردية في المجتمع حادة وغير متدرجة *Stratified* ولا توجد وسائل للتواصل بين إقليم *Segment* وآخر ، أو أن لغة التخاطب *spoken* في إقليم ما لا تكون مفهومة بنفس المستوى في إقليم آخر ، وليست كذلك في الإقليم الأخرى بيد أن الوظيفة التفكيكية لعملية التواصل تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك . وفي هذا يقول سبحانه وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » (٦ - الحجرات) .

وعما تجدر الإشارة إليه أن الفيلسوف الصيني (كونفو شيوس) لاحظ أن المشكلات السياسية في عهده كانت ترجع إلى سوء فهم للحكمات والمعاني ، بالإضافة إلى جانب آخر أكثر شؤماً *sinister* وهو التشويه *Distortion* المتعمد للحكمات عن طريق جرأة رجال السياسة ، والمتخصصين في الدعاية ، وكذلك المتخصصين في إعداد التمثيلات والتعليقات والمسرحيات والبرامج وكل ما يمرض في وسائل الاتصال الجمعي من صحافة وإذاعة وتليفزيون لإعطائها معانٍ جديدة للتأثير في سلوك الجماعات ، ولإشاعة المداوة *Hostility* وكذلك البغضاء *Strife* بين الجماعات والشعوب .

تلك هي العمليات الاجتماعية من وجهة نظر علم الاجتماع الإسلامي وفي ضوء الدعوة إلى إقامة مجتمع إسلامي متماسك ومترابط .

الفصل الخامس

الوقائع والظواهر الاجتماعية

تختلف الظاهرة الاجتماعية phenomenon عن الواقعة الاجتماعية Social fait ذلك أن الأولى جماعية والثانية فردية ، ولكى نوضح ذلك فإن واقعة الزواج - أو - واقعة الطلاق وما إلى ذلك هي أعمال فردية ، بينما وقائع الزواج التي تحدث في المجتمع تعبر عن ظاهرة اجتماعية .

وكان أول من تناول الظواهر الاجتماعية بطريقة علمية لم يسبقه إليها أحد، بالرغم من أن أفلاطون وأرسطو والفارابي قد تناولوا بعض الظواهر الاجتماعية - ولكن باعتبار ما ينبغي أن يكون - هو الفيلسوف المسلم عبد الرحمن بن خلدون . ذلك أن ابن خلدون قد تناولها باعتبار ما هو واقع من أجل الكشف عن العلاقات التي تربط بينها وبين القوانين التي تحكمها ، على اعتبار أن الظواهر الاجتماعية لا تسير حسب الأهواء والمصادفات ولا حسب ما يريد لها الأفراد ، وإنما تسير حسب قوانين لا تقل في ثباتها واطرادها من القوانين التي تخضع لها ظواهر الفلك والطبيعة . وأضاف ابن خلدون أن الهدف الرئيسي لعلم الاجتماع هو الوصول إلى معرفة القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية (١) .

وقد عرف ابن خلدون الظاهرة الاجتماعية بأنها عبارة عن القواعد والاتجاهات العامة التي تتخذ في مجتمع ما أساسا لتنظيم الحياة الجمعية وتنسيق العلاقات التي تربط بين أفراد هذا المجتمع بعضهم ببعض ، وتربطهم ببعضهم من أفراد المجتمعات الأخرى . . . ومن هذه الظواهر ما يتعلق بشئون الدين والسياسة والتربية والتعليم والاقتصاد ، ونظم إنتاج وتداول الثروات ، النقود ، الأسرة ، نظم الزواج والطلاق والقرباة والموارث وما إلى ذلك (٢) .

-
- (١) دكتور زيدان عبد الباقي : التفكير الاجتماعي ، نشأته وتطوره . مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٧٤ صفحة ١٠٢ .
- (٢) دكتور زيدان عبد الباقي : ركائز علم الاجتماع . مكتبة دار المعارف بمصر ، القاهرة ١٩٧٤ صفحة ٢٢ .

وفيا يلي سوف نتناول بعض هذه الظواهر بالدراسة والمناقشة :

- لكل مجتمع دين معين ، ذلك أن الإنسان - منذ كان - له دين ، حتى أنه يوصف بأنه « حيوان متدين » وهذا التدين يتحول في المجتمع إلى نظام خاص للتدين ، فهناك مجتمعات تتخذ آلهتها من بعض مظاهر الطبيعة أو من بعض الطيور أو من بعض الأحداد . وهناك مجتمعات تتخذ آلهة معنوية روحية ، كما هو الحال في مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وغيرها في الوقت الحالى . وهناك بعض المجتمعات التي تتخذ أكثر من إله ، كأن يكون لها إله للخير وآخر للشر ، وما إلى ذلك . وهناك مجتمعات تنكر وجود الله مثل المجتمع السوفيتى والصينى وبقية المجتمعات الشيوعية .

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض المجتمعات يلتزم أفرادها بقواعد الدين بصورة تكاد تكون واحدة ، مثل المجتمعات التي كانت مهبطاً للأديان ، والتي توجد بها بعض الآثار للقدسة مثل المملكة العربية السعودية وبيت المقدس وروما وما إلى ذلك . ومن هنا فإن الدين بهذه الصورة ظاهرة اجتماعية لها أهميتها في المجتمع .

والدين من الناحية اللفظية - كما يرى بعض علماء الأديان - وعلى رأسهم العلامة « جيو »^(١) عبارة عن مصطلح مشتق من الفعل اللاتينى *Religare* ومعناه : يجمع أو يربط . واستناداً إلى هذا رأى أكد العلاقة « دى لاجراسرى »^(٢) أن الدين هو ارتباط جماعة إنسانية بإله أو آلهة معينين ، أى أن الديانة تجمع بين الأموات والأحياء من معتنقى الديانة من جانب وبين الإله من جانب آخر في مجتمع واحد يعتبر جزءاً لا يتفصل عن السكون الطبيعى والوجود الحيوى . ومعنى ذلك أن الآلهة عبارة عن كائنات حية تربط مع متعبدتها بنوع ما من العلاقات الطيبة أو السيئة أو ما بينهما من درجات . ومن أمثلة هذه الآلهة ، تلك الآلهة أو الأبطال الذين تصورهم أساطير اليونان ، لاسيما هؤلاء الذين روت أساطيرهم « الإلياذة والأوديسا » . ولولا ارتباط هذا الفهم بالميثولوجيا الأسطورية التي تربط بين البشر والآلهة ، لكان معنى الاشتقاق السالف الذكر هو « ارتباط جماعة من الناس واشتراكهم في عقيدة واحدة وطقوس وعبادات متجانسة » هو أفضل المعانى لفهوم الدين .

ويروى البعض الآخر ، ومن بين هؤلاء « جيفونز » *Jevons* وروجه باستيد^(٣)

(1) Guyau, A.: *Irreligion de L'Avenir*.

(2) De la Grasserie, R.: *De la Psychologie, de Religions comparees au point vue Sociologique*, Paris, 1899.

(3) Bastide, R.: *Elements de Sociologie Religieuse*, Paris, 1942.

أن اصطلاح «دين» يرجع إلى الفعل اللاتيني *Religere* ومعناه العبادة المصحوبة بالرهبة والخشية والاحترام . وهذا المعنى لمفهوم الدين يمكن أن ينطبق على الأديان السماوية باعتبارها أرقى وأكمل الأديان ، ولا يكاد يطبق على بعض الأديان الأرضية التي لا تلزم اتباعها من الناس بالخشية والرهبة أمام آلهتهم ، لاسيما في حالات التجارب الاجتماعية الفاشلة .

ومعنى الدين لفظة تعني دانه يدينه ، أى ملكه أو حكمه ، أو ساسه ودبره ، أو قهره وحاسبه ، أو جزاءه وكافأه . وعبارة «يوم الدين» على سبيل المثال معناها يوم الحساب والجزاء ، ويقال دان فلان لفلان ، بمعنى خضع له وخشم أمامه وأطاعه . . . ودان فلان بكذا على معنى اعتقده واعتاده واتخذ مذهباً له . أى أن التعريف اللغوي للدين يتفق مع رأى الفريق الثانى الذين أرجعوا اشتقاق لفظه «الدين» إلى الفعل اللاتيني *Religare* وهكذا يتلاقى معنى الدين فى الاصطلاح العلمى وفى اللغة على التزام ما شرعه الله من أحكام ، مع اليقين بأنه كما قال تعالى : «ألا له الخاق والأمر» .

هذا والعاطفة الدينية موجودة لدى الانسان ، ولكنها لا تبلور وتتحقق إلا اذا تجسدت فى هيئة دينية راعتها جمهرة أو جماعة انسانية تشترك كلها فى الأخذ والتسليم بمقتضيات الفكرة أو العقيدة الدينية وإلزامت بمراعاة طقوسها ومراسيمها ، وقامت بموجبات عباداتها ، أى ان العاطفة الدينية عاطفة انسانية قبل أن تكون عاطفة اجتماعية . وأن الترابط بين الناس فى المجال المقدس هو ترابط اجتماعى ، وهو الذى يشكل جوهر النظام الدينى . ومعنى ذلك أن تشابه العقائد والطقوس والعبادات بين جماعة وجماعة أخرى يؤكد وجود تشابه فى التركيب الاجتماعى وفى النماذج والتكيف الثقافى ، فضلاً عن الامتزاج والنماذج الروحية والتعبدى والمقائدى . وكل ذلك يؤكد وجود التكامل بين الجانب المادى والجانب الروحى فى محتوى الدين .

ومما تجدر الإشارة اليه أن الدين ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها أى مجتمع من المجتمعات دون أى تلازم بين الدين وبين فكرة الألوهية . فقد توجد من بين المجتمعات من لا تدين بفكرة الألوهية ومع ذلك يستحيل القول بلا دينية هذه المجتمعات .

يبد أن بعض كتاب القرن الثامن عشر من الذين مهدوا للثورة الفرنسية زعموا

بأن الديانات ليست إلا نظما مستحدثه وأفكار طارئة . وهذه النظرة تعتبر ترديدا لوجهة نظر الشكاك الذين خبل اليهم أن الانسان كان في أول نشأته يعيش بغير رادع من قانون ولا وازع من خلق ، وأنه لم يكن يخضع إلا للقوة الباطشة . وإنمكنت هذه الآراء لدى بعض الفلاسفة أمثال جان جاك روسو الذى قال بأن الأقوام المتأخرين لا دين لهم . . . استنادا الى حالة الفطرة التى إفترضها والى عاش فيها الانسان - كما يتوهم « روسو » معيشة الحيوان ، عاش بمفرده - رجلا كان أو إمراة يسمى إوراء إشباع غرائزه المختلفة فحسب . . . وكذلك « فولتير » الذى أكد أن الانسانية ، عاشت قرونا متتابعة فى حياة مادية خالصة قوامها الفنون الجميلة والتشكيبية مثل النحت والتصوير والموسيقى والبناء قبل أن يهتدى الى فكرة الدين .

وبالنسبة لحقيقة أو الفكرة الإله ، فقد بالغوا فى اتجاههم هذا وقالوا بأنها فكرة مخترعة بواسطة بعض رجل الدين ومن أجل مصلحتهم الخاصة . وربطوا بين هذا الرأى وبين اتجاه الساسة والحكام إلى منافسة رجال الدين فى استخدام الدين كوسيلة لإخضاع السواد الأعظم من العامة لمشيئتهم وتسخيرهم واستغلالهم على النحو الذى يحقق أهدافهم . ومن جهة أخرى فقد شبهوا بين الدين والقانون ، فقد كان « جان جاك روسو » يرى أن الدين ليس إلا قوة تحكمية وضمت لخدمة الفئة التى إغتصبت حقوق الفئات المغلوبة على أمرها . فقد كان القانون الذى يحكمهم هو قانون الغابات ، حيث كانت الامتيازات للأقوى ولا حقوق للضعفاء . ثم كان أن وضمت القوانين فاختفت مظاهر الفوضى الاجتماعية . وكان اختفاؤها فى الظاهر فقط خوفا من العقوبة ، حيث إستمرت المجتمعات فى ارتكاب مختلف الجرائم ، وما هو أقل منها من مخالفات فى الخفاء وفى ظروف لا تقع تحت طائلة القانون .

وهكذا لم تكن الديانات والقوانين من وجهة نظر هؤلاء فى تصويرهم الفلسفى لها إلا ضروبا من السياسة والسكياسة التى تهدف إلى علاج أمراض المجتمع بكل وسيلة ميسورة ، وإن لم يشكروا وجود الدين كحقيقة اجتماعية ثابتة ، أى أنهم شككوا فقط فى قدم نشأة الدين .

غير أنه لا ريب فى قدم نشأة الدين ، ولا ريب فى قدم فكرة التدين ، حيث لم تخل منه جماعة من الجماعات فى مختلف مراحل الانسانية بمختلف مراحلها الحضارية فقد أكدت الدراسات الميدانية أن المجتمعات البدائية المتخلفة فى كافة الحضارات

لها ديانات مرسومة ومحددة ولها أركانها وعقائدها وطقوسها، مع اختلاف الظواهر الدينية في الشكل وليس في النوع . وقد تختلف في المجتمع الواحد باختلاف المصور . ولكن ليس هناك ما يبرر أو يثبت أن فكرة الدين قد تأخرت في دورها عن نشأة المجتمعات في مختلف أشكالها من المشرق إلى المشرق إلى القبيلة . . . إلى المجتمع الدولي الحديث . ذلك لأن الدين مظهر هام من مظاهر الاجتماع . وبحكم أنه ظاهرة جماعية فهو شيء عام لا يخلو منه مجتمع ما ، لأنه من ضرورات الفطرة الاجتماعية (١) وهذا يشبه أعضاء الجسم الحي المختلفة فهي ضمن الحيوية للإنسان . وقد أكدت ذلك أبحاث « دور كايم ولبني برول » في فرنسا و « فريزر » في إنجلترا ، وغيرهم ، على أساس أن الدين قائم في سائر المجتمعات المختلفة أو المتأخرة الماصرة ، وهو أهم الظواهر الاجتماعية على الإطلاق ، لأنه يؤثر فيها ويلونها بلونه ، فالحياة الاقتصادية والحياة السياسية والفنون الجمالية ونظام الأسرة . . . الخ ، كلها وغيرها تتأثر بالدين باعتبارها محورا للحياة الاجتماعية ، بل إن العقلية المتأخرة - كما سنرى - غارقة في الاتجاه الديني والخضوع لسيطرته (٢) .

إن آراء هؤلاء العلماء صحيحة لقيامها على الاستقراء العلمي ، والملاحظة العلمية لأعضاء البعثات البعثات العلمية في المجتمعات المختلفة ذاتها . حيث تأكدوا بالأسلوب العلمي من أن الاعتقاد بدين من الأديان من الأمور الفريزية المشتركة بين عامة الناس في كل عصر وفي كل مكان ، بمعنى أنه لم تخل جماعة من الناس في أي زمان من عقيدة دينية على نحو ما وأكدت أيضا الدراسات التاريخية تلك النتيجة ، حيث وجدت في الماضي السحيق جماعات بغير فلسفات ومن غير علوم وفنون ، ولكن لم توجد قط جماعة إنسانية من غير دين .

وخلاصة القول إنه لا ينبغي وجود الأديان أن بعض فئات المجتمعات قد استغلت ولا تزال - الأديان كقوى محركة وموجهة ومؤثرة في السكان الاجتماعى والنشاط الجماعى لتلك المجتمعات .

---

(١) الأستاذ الدكتور عبد العزيز عزت : أهم نظم الجماعات المتأخرة . الطبعة الأولى ، مطبعة دار التأليف ، القاهرة ١٩٥٦ صفحة ١٥ .
(2) Durkeim, E : L'Anacé Sociologique. V. 1 pp. 2-3.

هذا وسوف نتناول - فيما بعد - بالتفصيل كافة النظريات التي تناولت نشأة الدين بمختلف أشكاله ومختلف آلهيته .

- بالرغم من أن نظرية السيادة تقضى « بأن السيادة من طبيعتها الاقش حق إنسان على شعب ، وإنما تترجم عن حق شعب على نفسه ، على أساس أن السيادة لا تقوم على الملكية الشخصية ، وإنما هي ظاهرة جمية » ومن ثم فإن هذه النظرية التي صاغها العلامة Vattel في منتصف القرن الثامن عشر تذكر حق ملكية السيادة ، وهو حق قديم اكتسبه الملوك كما اكتسبوا حق ملكية الاقطاعات الزراعية (١) . غير أن السيادة أو السلطة كضرورة اجتماعية - بالرغم من كل ذلك - تحولت الى نظام سياسي ، أى « القواعد التي يخضع لها المجتمع في تنظيم شئون حكومته ، وعلاقته بالمجتمعات الأخرى سواء من ناحية شكل الحكومة ، وأسس الحكم أو تقسيم السلطات وشئون التمثيل الداخلى والخارجى وعلاقة الفرد بالهيئة أو السلطة صاحبة السيادة » . وهذا النظام يسود كل المجتمعات ، وإن كان يختلف فى الشكل . وعلى سبيل المثال فإن النظام السياسى فى مصر جمهورى وفى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ملكى ، وفى إيران إمبراطورى ، وفى الكويت أميرى ، وفى الفانينا كان يخضع للزعامة الروحية ، وفى ليبيا يخضع لمجلس قيادة عسكري . . . الخ ومن بين ممثلى السلطة هؤلاء ممن يجاسون على قمة النظام السياسى ، نجد بعضهم ديمقراطى أو مستبد أو بين حدى المدى هذين . . . والنظام السياسى بهذه الصورة عبارة عن ظاهرة اجتماعية .

- هذا وتباين المجتمعات من حيث نظمها الاقتصادية ، فإذا كان النظام الاقتصادى يتشكل من القواعد التى يسير عليها المجتمع فى تنظيم شئون إنتاجه وتبادل وتوزيع ثرواته واستهلاك منتجاته ولشريعائته العمالية . . . الخ فإن هذا النظام يختلف فى الدول الرأسمالية عنه فى الدول الاشتراكية . وفى الدول الرأسمالية يحكم النظام الاقتصادى قاعدة العرض والطلب ، وتشجيع الملكية الفردية فى ظل نظام الضرائب التصاعدية . . وفى الدول الاشتراكية يخضع النظام الاقتصادى للتأميم والتخطيط الموجه من الحكومة . . . وفى الدول الآخذة فى النمو يخضع النظام الاقتصادى لسياسة الحماية

---

(١) الأستاذ الدكتور مصطفى الخشاب : النظريات والمذاهب السياسية ، الطبعة

الثانية ، مطبعة لجنة البيان العربى . القاهرة ١٩٥٨ صفحة ٢٢٢ .

الجمركية بجوار بعض مظاهر التخطيط . وإذا كان نظام الحماية الجمركية ضروري لحماية الصناعات الوطنية الناشئة في البداية ، فإن هذه الصناعات لا يستطيع في النهاية الاستغناء عن تلك الحماية الجمركية الأمر الذي يضاعف الأعباء على المستهلك ، وعلى سبيل المثال ، فإن الشركة التي تنتج السيارات المرسيديس يبيع الواحدة منها بمبلغ أربعة آلاف جنيه مصري ، على حين أن مجرد سماح الجمارك المصرية لهذه السيارة بالدخول إلى مصر يحتاج إلى ٢٠٠٪ جمالك ، أى حوالى ثمانين ألف جنيه مصري . وهكذا فإن الذين ابتكروا وصنعوا السيارة يحصلون على نصف ما يحصل عليه الذين يفتحون لهذه السيارة الباب لكي تدخل إلى الأرض المصرية . . . . وكل ذلك - بكل أسف - على رأس المستهلك المصري تحت زعم حماية الصناعات المحلية ، وهذا مثال من أمثلة كثيرة . . . . أما النظام الاقتصادي في الدول المتخلفة فإنه لا توجد قواعد ثابتة تحكمه . وقد يرجع هذا إلى عوامل جغرافية أو مناخية أو ما ينطوى عليه المجتمع من ثروات طبيعية ، وقد يرجع إلى عوامل سياسية . والنظام الاقتصادي بهذه الصورة هو - أيضا - ظاهرة اجتماعية .

- ومختلف المجتمعات - أيضا - في نظمها القضائية ، وفي تشكيلها لقواعد المسؤولية فإذا كان النظام القضائي يقصده « تلك القواعد التي يلتزمها المجتمع في تحديد معاملات الأفراد بعضهم مع البعض الآخر في الأمور المدنية والتجارية ، وفي توقيع الجزاءات وتفسير المسؤوليات عما يعبر عن نظامه القضائي والتشريسي » ومثل هذا النظام يتطلب وجود محاكم وطنية للفصل في القضايا المدنية والجنائية والتجارية ، وبعض حالات الأحوال الشخصية . وبجوار المحاكم الوطنية توجد المحاكم الشعبية « مجالس الصالح » التي تتألف من بعض كبار السن من ذوى الحيثية . وهذه المجالس لا توجد إلا في المناطق المنزلة مثل الواحات . . . . وللثانية مثل المناطق المتطرفة . وكان في مصر نوعان من المحاكم - بجوار المحاكم الوطنية - وهما المحاكم الشرعية لقضايا الأحوال الإسلامية ، والمحاكم المالية لقضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالطوائف غير الإسلامية . . . . غير أنه رأتى توحيد القضاء ، مع السماح للمحامين الشرعيين والمليين بالتراجع أمام المحاكم الوطنية . . . . ومثل هذا النظام يعتمد بصفة أساسية على نظام آخر للشرطة . . . . والنظام القضائي بهذه الصورة عبارة عن ظاهرة اجتماعية .

- وتتباين النظم التربوية من مجتمع إلى آخر ، فالنظام التربوي يقصد به « أساليب

ومناهج إعداد الفرد وتنشئته تنشئة إجتماعية ليتمثل نظم المجتمع ويتكيف وفق أساليبه في التفكير والعمل والوحي التربوية الوضعية التي تتجه بالنظم التعليمية نحو تحقيق أهداف المجتمع ومطالبه في الحياة العملية والعلمية . ومثل هذا النظام يخضع في تشكيله لما يسود المجتمع من قيم ومبادئ وعادات وأعراف وتقاليد مستمدة من الدين ومن التراث الاجتماعي . ومن ثم تختلف الثقافة المترتبة على كل نظام من هذه النظم التربوية . وقد يوجد في المجتمع الواحد نظام تربوي واحد ولكنه يختلف في مضمونه . وعلى سبيل المثال فإن النظام التربوي في مصر يطبق بشكل يعتمد على الدين في مدارس ومعاهد وجامعات الأزهر ، بينما يقل الاهتمام بالتربية الدينية في مدارس وزارة التعليم وفي معاهد وكليات وجامعات وزارة التعليم العالي . وبجوار هذا كله توجد مدارس كانت خاضعة لنظم التعليم في بعض الدول الأجنبية . . . وقد تم تطويرها لتنسيق بينها وبين المدارس الخاضعة لنظام التعليم المصري ، وإن كانت لا تزال كل كل منها تهتم باللغة السائدة في الدولة التي كانت قد أنشأتها من قبل ، مثل اهتمام « مدارس ليدية الحرية » باللغة الفرنسية ، ومدارس « كلية النصر فكتوريا سابقا » باللغة الانجليزية . . . الخ كما أنشئت أيضا بعض المدارس النوعية ، مثل المدارس الثانوية العسكرية . . . والرياضية . . . والبريدية . . . والتأمينية . . . الخ

غير أن بعض النظم التربوية تأخذ بأحدث نظريات التربية ، بحيث تجعل من طالب العلم عنصراً إيجابياً في العملية التعليمية ، بحيث تتم تنمية مدارك الطفل أو الطالب وتنمية شخصيته ، وتدريبه على التفكير المستقبلي الحر ، وعلى وسائل الإقناع بالحجة والبرهان . . . وبمضاهيها نسودها النظريات التربوية القديمة ، حيث لا يزال الطالب عنصراً سلبياً ، أي مجرد متلق لما يتاح أو يقدم له من علم حسب . . . والنظام التربوي بهذا الشكل ظاهرة اجتماعية أيضا .

وتختلف المجتمعات من ناحية لغة التخاطب بين الأفراد ، بل إن الناس في المجتمع يتحدثون بأكثر من « لهجة » . ومن هنا فإن النظام اللغوي يتطلب ثلاث مستويات للتعبير هي :

١ - المستوى النذوقي الجمالي الذي يستخدم في الأدب والشعر ، وفيه شطحات خيالية بعيدة عن الواقع .

ب - المستوى العلمى النظرى الذى تستخدم فى العلوم ، ومن شروط التعبير فيه أن تكون محتويات كل عبارة أو مضامينها خاضعة لاختيار الحواس .

ج - المستوى الاجتماعى الذى يستخدم فى الحياة العادية اليومية ، وهو أيضاً المستوى الذى تستخدمه أجهزة الاتصال الجمعى فى مخاطبة الجماهير ، وهو الألبوب الذى يجمع بين العامة والفصحى (١) .

هذا وقد تستخدم اللغة للتعبير عن المعارف والأحداث بدقة ووضوح باعتبارها لغة اختيارية، كما هو الحال فى اللغة المعرفية التى تستخدم فى الرياضيات والعلوم الهندسية والتطبيقية ، وقد تستخدم لإثارة العواطف والانفعالات فى نفوس الناس ، أو فى نفس الشخص ذاته ، عندما يعيش عالم أحلام اليقظة ، لاسيما فى الأوقات التى يكلم فيها نفسه أو دميته . وفى تلك الحالة يلجأ الشخص إلى الرموز ، وهذه الرموز إما أن تكون معرفية تؤدى إلى « معلومات » أو « لا معرفية » تؤدى إلى « انفعالات غامضة وأوهام » . . . . . بيد أنه قد تنسأخ بعض اللهجات وتتحول إلى لغات مستقلة، مثلما حدث فى أوروبا منذ أقل من ألف عام تقريباً، حيث كانت إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال ورومانيا . . . تتحدث لغة واحدة باللهجات مختلفة مشتقة من اللغة اللاتينية، ثم استقلت تلك اللهجات عن اللغة الأم وتحولت إلى لغات مستقلة ، لها آدابها وفنونها وقواعدها . ويمكن القول أنه - بدون القرآن الكريم - لكانت اللهجات العربية قد تحولت إلى لغات مستقلة خلال تلك الفترة . . . واللغة بهذه الصورة ظاهرة اجتماعية .

- وتباين المجمعات من حيث نظامها الأسرى ، ذلك أن « النظام الأسرى يتشكل من الأمور التى تخضع لها الأسرة باعتبارها الوحدة الأولى فى البناء الاجتماعى من حيث تكوينها ونظافتها ووظائفها وعلاقة أفرادها ببعضهم البعض الآخر، ومحور القرابة وطقوس الزواج والطلاق والحضانة والكفالة ، وشئون الموارث وما إلى ذلك » (٢) .

-
- (١) دكتور زيدان عبد الباقى : وسائل وأساليب الاتصال فى المجالات الاجتماعية والتربوية والإدارية والإعلامية مرجع سابق ، صفحة ١٦ .
- (٢) دكتور زيدان عبد الباقى : علم الاجتماع الحضري والمدن المصرية . مكتبة دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٧٤ صفحة .

وإذا رجعنا إلى الماضي البعيد نجد أن تكوين الأسرة كان خاضعاً للقوة المضلية ثم إلى السبي أو الخطف ... وبظهور الأديان السماوية ثم تنظيم عمليات تكوين الأسرة طبقاً لشرائع محدودة في كل الديانات السماوية الثلاث . غير أنه مع التخلف التعليمي ، لم تكن عمليات الزواج من خطبة وتماقد وزواج تخضع للأساليب الحضارية وإنما كان الزواج يخضع لاعتبارات أسرية تتصل اتصالاً وثيقاً بالناحية الاقتصادية ، حيث كانت البنت - على سبيل المثال - ترغم على الزواج من ابن عمها حتى لا يؤدي زواجها من غيره إلى انتقال ملكيتها من الأراضي الزراعية إلى من تزوجه ، وبذلك تنخفض المسكاة الاجتماعية لأسرتها بمقدار ما ترثه من أراضي زراعية أو عقارات أو أموال ثابتة أو منقولة ... غير أن التعليم والتصنيع ومختلف أساليب التحضر ، قد أدى إلى تطوير النظام الأسري بالصورة التي تلائم وتحترم كرامة كل من الرجل والمرأة ... والنظام الأسري بهذه الصورة ... ظاهرة اجتماعية .

- ... وليست هذه هي كل الظواهر الاجتماعية في المجتمع ، وإنما هي مجرد نماذج للظواهر الاجتماعية Social phenomena تلك الظواهر التي تنجز إلى وقائع اجتماعية Social facts أو أنماط اجتماعية Social patterns .

وخلاصة القول إن الظواهر الاجتماعية هي منطقة نفوذ علم الاجتماع ، بمعنى أنه العلم الذي لا يشاركه علم آخر في دراستها ، وفي الكشف عن القوانين التي تحكمها والعلاقات التي تربط بينها ، دراسة وصفية تحليلية ، مثله في ذلك مثل علم الكيمياء .

وقد يعترض قائل بقوله إن عالم الكيمياء يستطيع وضع السوائل على بعضها البعض بمقادير معينة للحصول على سوائل ذات خواص جديدة لم تكن موجودة في السوائل السابقة ، وعلى سبيل المثال ، فإن للكيميائي يستطيع وضع الأكسجين مع الإيدروجين بنسبة إثنين إلى واحد فيحصل على ماء من خواصه الإرواء والسيولة ، وتلك خواص لم تكن موجودة من قبل الأكسجين أو الإيدروجين ... فهل في مقدور عالم الاجتماع أن يضع مجتمعا على آخر أو جماعة على أخرى لكي يخرج لنا بمجتمع جديد أو بجماعة جديدة ؟

والإجابة على ذلك أنه يمكن نقل جماعة لكي تعيش مع جماعة أخرى في نفس المجتمع أو في مجتمع آخر ، وتبدأ حياتهما بالصراع الاجتماعي إلى أن يتحول إلى

مثيل أو استئصال اجتماعي ، عن طريق الزج الجنس كما سبق أن أوضحنا ذلك ، ثم يتحولان إلى جماعة واحدة بثقافة واحدة ... وعندنا في مصر نقلنا سكان النوبة إلى محافظة أسوان ، وهجرنا الكثيرين إلى مديرية التحرير ، ووافقنا على تهجير بعض الفلاحين إلى جمهورية العراق ... وهذه كلها تجارب اجتماعية يمكن أن تخضع لقواعد التجريب العلمي . وبالإضافة إلى ذلك فإن موقف علم الاجتماع مثل موقف علم الفلك ، ذلك أن علماء الفلك يدرسون الحركات الشمسية ، وحركة الأرض والكواكب عامة من أجل استخلاص القوانين التي تحكمها والعلاقات التي تربط بينها ، دون وضع الشمس على القمر مثلاً داخل مخبر معين . وكما توصل علماء الفلك إلى قوانين علمية تحكم الظواهر الكونية ، فقد توصل علماء الاجتماع إلى قوانين علمية تحكم الظواهر الاجتماعية .

وبناء على دراسات وبحوث علماء الاجتماع وما تنهت إلى من تعميمات أو قوانين علمية توضع خطط الإصلاح الاجتماعي ، وكذلك تحدد أسس التخطيط الاجتماعي .

وما دامت الظواهر الاجتماعية بهذه الأهمية في دراسات علم الاجتماع ، فإنه من الضروري تحديد خصائصها بدقة ، بحيث يدرك كل باحث أو أخصائي اجتماعي إطار الظواهر الاجتماعية وما تنطوي عليه من وقائع وأغاط اجتماعية .

خواص الظواهر الاجتماعية :

وإذا كان ابن خلدون قد عرف الظاهرة الاجتماعية في القرن الرابع عشر ، عندما وضع أسس علم العمران - أي علم الاجتماع - فإن عالم الاجتماع الفرنسي « إميل دوركايم » قد وضع تعريفاً جديداً للظاهرة الاجتماعية ، وحدد خواصها بصورة دقيقة أيضاً . فقد وجد « دوركايم » أن تحديد الطبيعة والخواص النوعية للظاهرة الاجتماعية من أهم موضوعات الدراسة في علم الاجتماع لارتباطه أشد الارتباط بإمكانية قيام علم الاجتماع واستقلاله .

ذلك شخصية علم الاجتماع كانت قد تعرضت يومئذ لكثير من التشويه بشكل كاد يقضي على العلم . ومن هنا فقد خصص جانبا كبيرا من كتابه « قواعد المنهج في علم الاجتماع » لتحديد ماهية الظاهرة الاجتماعية ، وتفنيد كل ما أثير من شكوك حول استقلال علم الاجتماع .

وقد حرص « دوركايم » على تعريف الظاهرة الاجتماعية وتبيان خصائصها التي

تميزها عن غيرها . فهذه الظاهرة ليست كل شيء يحدث في المجتمع ، كما ظن بعض الباحثين ، وإلا لكان النوم والأكل والشرب ، والتأمل ، بل والهديان . . . ظواهر اجتماعية . فمن الضروري إذن والحالة هذه أن توجد طائفة معينة من الظواهر لها خواصها الذاتية التي نجماها صالحة لأن تكون موضوعا لعلم خاص . وكان تعريفه للظاهرة الاجتماعية هو أنها « كل حزب من السلوك يباشر نوعا من القهر الخارجى على الأفراد ، أو هى كل سلوك يعم المجتمع بأسره ، وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور التي يتشكل بها في الحالات الفردية » (١) .

ومعنى هذا أن الظاهرة الاجتماعية عبارة عن حزب من السلوك العالم ، واتجاهات وأساليب وأوضاع يصب فيها الإنسان تفكيره وأعماله ، وليست هذه الظاهرة من صنع فرد أو بضعة أفراد ، ولكنها من صنع المجتمع ، وهى عامة ولها كيان خاص مستقل عن الصور التي تتشكل بها في الحالات الفردية ، وحزوة بقوة ملزمة ومجبرة . وفيما يلي نعرض لخواص الظواهر الاجتماعية كما حددها دوركايم :

١ - خاصية الموضوعية : Objectivity

والمقصود بخاصية الموضوعية أن الظاهرة الاجتماعية توجد خارج شعور الأفراد ، وليست داخل ذواتهم مثل الأحاسيس والمشاعر . فالظاهرة الاجتماعية ليست من صنفى أنا أو أنت أو هو ، وإنما يتقاهما كل منا والآخرين عن المجتمع الذى نشأنا فيه . ومن هنا ليست وليدة تفكير واحد منا ، وإنما من وليد تفكيرنا جميعا . ومن هنا تتميز الظاهرة الاجتماعية بأنها شيئية^(٢) ، أى مثل الأشياء المحسوسة ، فالأسرة مثلا كظاهرة اجتماعية موجوده خارج ذواتنا ، بحيث يستطيع الباحث أنه يعد الأسر الموجودة فى أى مدينة ويحدد أشكالها ومستوياتها ، ومتوسط دخول أفرادها وما إلى ذلك . والمقصود بالشئ هنا هو أن « الشئ » يقابل « الفكر » بمعنى أن معرفتنا للشئ تأتى من الخارج . على حين أن معرفتنا بالذكور تأتى من الداخل . والشئ هو ما يصلح أن يكون مادة للمعرفة ، ولكن بشرط أن تسمح له طبيعته بأن يندمج

(1) Est fait Social toute manière de fair, fixé ou nom, Susceptible d'exercer sur l'individu une Contrainte extérieure, ou bien encore, que est générale dans l'etendne d'une Société donnée toute en ayant une existence propre, independant de ses mauifestation individuelles.

(2) Comme des choses.

في العقل الذي يدركه . وأوجب « دوركايم » على الباحث الاجتماعي في دراسته للظواهر الاجتماعية أن يتمسك بالمبدأ التالي وهو « أنه يجمل كل شيء عن حقيقة الظاهرة الاجتماعية ، وأنه لا يستطيع الكشف عن خواصها القدائية ، أو عن الأسباب المجهولة التي تخضع لها عن طريق الاستبطان Introspection مهما بلغت هذه الطريقة ميلاً كبيراً من الدقة » .

وكما أن الظواهر الاجتماعية موضوعية لأنها « شبيهة » فهي أيضاً موضوعية لأنها « خارجية » بالنسبة لشعور الأفراد ، أي أنه يقصد بالصفة « الخارجية » وجود هذه الظواهر في الالة والدين والاقتصاد والقانون والسياسة... ودوامها من جيل إلى جيل ، وعدم تأثرها بتغير الأفراد ، لكونها مستمرة وبشكل معين . ويولد الأفراد فيجدوها سابقة على مولدهم ويعرفونها ويأخذون بها عن طريق التنشئة الاجتماعية والتعليم . ويستدل « دوركايم » على « خارجية » الظواهر الاجتماعية بثلاثة شواهد هي :

(أ) إنها مسطورة وأغلبها مدون وله كتب (مؤلفات) ودساتير وقوانين موضوعية ، تحدد وتثبت وجودها الواقعي . وهذا نجده مثلاً في الدين ، السياسة والالة... ، ذلك أن للدين كتباً منزلة ، وللسياسة دستوراً ، ولالة آداب وقواعد... الخ .

(ب) بعضها محفوظ ومعروف ويتحقق عملياً ، وهذا واضح في أمر المادات والأعراف والتقاليد التي لها مناسبات معينة تظهر فيها بشكل واضح مثل الأعياد والمواسم... الخ .

(ح) إن بعضها موجات فعلية تظهر في المجتمع مثل الإقبال على الانحار والزواج والطلاق ، أو الإكثار من الإنسال ، أو انتشار الإجرام... ويمكن تحديد حجم وكثافة هذه الموجات تحديداً إحصائياً .

٢ - خاصية القهر والإلزام : La Contrainte

ويقصد بخاصية الإلزام والقهر أنه لما كانت الظواهر الاجتماعية ضروباً من الشعور أو السلوك الذي يوجد خارج ضمير الفرد ، فلا بد من أن تفرض نفسها على

شعوره وسلوكه . وإذا رجعنا إلى الواقع نجد أن الفرد لا يشعر بهذا القهر أو الإلزام الذى تفرضه الظواهر الاجتماعية ، ذلك أن الفرد يستجيب للظاهرة الاجتماعية بحسب العادة ... ويظهر هذا « القهر » واضحاً فى حالة شعور الفرد بالرغبة فى الخروج على قواعد الظواهر الاجتماعية .

هذا وليست جميع الظواهر الاجتماعية سواء فى قوة القهر ، ذلك أن وجوده يكون واضحاً فى الظواهر النامية التكوينية مثل : اللغة ، الدين ، الاقتصاد ، القانون ، الأخلاق ... ويكون أقل وضوحاً فى الظواهر الاجتماعية التى لم تستقر بعد والتى يطلق عليها اصطلاح التيارات أو الإنسيقات الاجتماعية ، مثل موجات السخط عقب فضيحة (نكسة) ١٩٦٧ التى انتهت بهزيمة بعض جيوش الدول العربية أمام جيش إسرائيل . وموجات الحماسة عقب انتصار الجيش المصرى على جيش إسرائيل فى منطقة القناة وطرده من مواقفه فى خط « بارليف » على الشاطئ الشرقى للقناة ، إلى شرق بحرى القناة بحوالى ثلاثين كيلومتراً فى السادس من أكتوبر ١٩٧٣ ومثل أنماط الأزياء التى تقبّل من موسم إلى آخر . فالزى مثلاً ظاهرة اجتماعية ، وقد تعودنا جميعاً أن تكون لنا ملابس للنوم وأخرى للعمل وثالثة لغير ذلك . ومن ثم فإن ظاهرة الزى تلزمنا بارتداء زى الليل عندما نذهب إليه ... وكل منا يرتدى زى العمل بحسب العادة ، غير أن أى شخص يحاول الذهاب إلى عمله بملابس النوم ، فإنه سيكون أول من يشعر بالإلزام والقهر بضرورة ارتداء زى العمل ... كما أنه من المحتم أن ينظر الناس إليه باحتقار وازدراء كمقاب اجتماعى سريع ومباشر على مخالفة لمألوف العادة فى الملابس . أما الأنماط الاجتماعية أى النماذج أو المواضع التى تحدث داخل ظاهرة الزى مثلاً ، فإن الفرد ليس ملزماً بالمتابعة الحرفية لتغييراتها ، فكثير من الناس فى مصر - على سبيل المثال - لا يزال متمسكاً بالشكل الكلاسيكى للحلة « البدلة » التى يرتديها فى الذهاب إلى عمله ، دون أن يلزمه أحد بضرورة ارتداء « بدلة » مطابقة لأحدث المواضع . وإن الشباب أكثر التزاماً من الكبار بمتابعة خطوط المواضع .

٣ - خاصية الإنسانية : Humanism

ويعنى بخاصية الإنسانية أن الظاهرة الاجتماعية تنشأ بنشأة المجتمع الإنسانى ، فهى تالية - وليست سابقة - على نشأة المجتمع وبهذه الصفة فهى تتميز على الظواهر

التي تتناولها بالدراسة علوم الرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء والبيولوجيا والجيولوجيا^(١) والجغرافيا... ولما كان المجتمع الإنساني جزءاً أساسياً من ملكة الكون كله، فإن ظواهر المجتمع الإنساني - كما أوضح ذلك ابن خلدون - تخضع لما تخضع له كل ظواهر الكون من قوانين وبالتالي فإن الظواهر الاجتماعية تصبح خاضعة للقوانين شأنها شأن ظواهر العلوم الأخرى. والبحث عن هذه القوانين ودراستها وكذلك دراسات العلاقات الوظيفية التي تربط بين مختلف الظواهر الاجتماعية، ينبغي أن يكون موضوعاً لعلم مستقل وهو علم الاجتماع. وعلى هذا فإن الظواهر الاجتماعية تنطوي على صفات ذاتية من جنس خاص جداً. وتتمحور هذه الظواهر في ضروب السلوك والتفكير والشعور، وهي توجد خارج شعور الفرد وقد زودت بقوة تهيئ تمكينها من فرض نفسها على الإنسان. ومن ثم فليس من اليسور أن يخلط المرء بين هذه الظواهر وبين الظواهر العضوية، على اعتبار أن الظواهر الأولى تنحصر في بعض التصورات والأنماط... وكذلك لا يمكن الخلط بينها وبين الظواهر النفسية، على اعتبار أن الظواهر الأخيرة لا توجد إلا في داخل شعور الفرد وبسببه. ومن ثم فإن الظواهر الاجتماعية من جنس قائم بذاته، ويجب أن نصفها دون سواها بأنها اجتماعية. وعليه فإن هذه الظواهر منطقة نفوذ خاصة بعلم الاجتماع.

وخاص دور كايمن من ذلك إلى أن للإنسان ثلاثة طبائع، ولكل طبيعة منها علم خاص بها، بمعنى أن الإنسان يحب ويكره ويشعر ويتخيل ويتذكر... وهذه مظاهر من حياته النفسية. وعلم النفس يتولى دراسة هذه الظواهر. كما أن الإنسان يأكل ويشرب وينام ويتحرك في الزمان والمكان... وهذه مظاهر من حياته البيولوجية. ويقوم علم الحياة بدراستها. وأخيراً فإن الإنسان لابد له أن يعيش في أسرة وأن يتدين وأن يتعامل مع الآخرين ويدخل معهم في علاقات ومعاملات، وأن يخضع لنظم قانونية واقتصادية وسياسية عامة ومقررة. وهذه الأمور من مظاهر حياته الاجتماعية. ويتولى علم الاجتماع دراستها^(٢). والخلاصة أن الظاهرة الاجتماعية ظاهرة خاصة بالإنسان وحده فحسب.

---

(1) La domaine propre de la Sociologie.

(٢) الأستاذ الدكتور عبد العزيز عزت: آراء في طبيعة الظواهر الاجتماعية.

٤ - خاصية التلقائية : Spontaneity

ويقصد بتلقائية الظاهرة الاجتماعية أنها ليست من صنع فرد أو أفراد ، وإنما هي من صنع المجتمع ومن خلقه ، وتظهر على مسرحه بصورة تلقائية ومن وحي « العقل الجمعي » ذلك أن سلوك الجماعات يرجع في جوهره إلى عقل جمعي يتألف من مجموعة منتظمة متسقة من مختلف القوى التي تهدف إلى غرض خاص . . . . . وبعبارة أخرى : أن سلوك الجماعات يرجع إلى ديناميكية خاصة تنشأ من تفاعل الأفراد تفاعلاً يعتمد في جوهره على مختلف العلاقات التي تلابس الموقف الذي يحيط بالأفراد (١) .

غير أننا ينبغي ألا ننسب كل شيء إلى العقل الجمعي ، كما قال بذلك « ليفي بريل » وغيره ، بمعنى أننا في البحث العلمي أو في الخدمة الاجتماعية ينبغي ألا نعتبر الجماعة وحدها وحدة للبحث العلمي سواء في بحوث علم الاجتماع أو في فن خدمة الجماعة في الخدمة الاجتماعية . . . . . وكذلك ينبغي ألا نتخذ الفرد وحدة للبحث العلمي سواء في بحوث علم الاجتماع أو في فن خدمة الجماعة في الخدمة الاجتماعية ، على اعتبار أن الاتجاه الحديث لا ينقاد انقياداً مباشراً وراء أحد هذين الاتجاهين ، لكنه يدرس تفاعل الفرد مع الأفراد الآخرين . أي أنه لا يتخذ الفرد كوحدة للبحث العلمي بمزله عن الجماعة ، ولا يتخذ الجماعة كوحدة للبحث العلمي بعيداً عن الفرد ، ولكنه يبحث العلاقات الديناميكية والخيوط غير المنظورة التي يتألف منها نسج الحياة الاجتماعية (٢) .

وترتيباً على ذلك فإن الظاهرة الاجتماعية كظاهرة إنسانية تنشأ - بدون فاعل مباشر - سوى تفاعل عقول ووجدانات الأفراد والجماعات في المجتمع . وهذا هو المقصود بتلقائية الظاهرة الاجتماعية فنحن لم نتدخل في صنع الظواهر الأسرية أو القضائية أو السياسية أو الاقتصادية وما إليها ، وإنما نشأنا فوجدناها قائمة . ومن ثم راح كل منا يصب فيها أعماله وأفكاره متأثراً في ذلك بما يلقاه في منزله ومدرسته

(1) Levy — Brahl, L.: Mentalité primitive. Trans. as primitive Mentality, 1923.

(٢) الأستاذ الدكتور إبراهيم يومي مذكور : في الفاسفة الإسلامية ، منهج

وتطبيق القاهرة ١٩٤٧ صفحات ١٠ - ١٢ .

وبدئته التي يعيش فيها ، بمعنى أن هذه الظواهر والأوضاع الاجتماعية قد نشأت منذ نشأة الحياة الاجتماعية بصفة تلقائية (طبيعية) .

٥ - خاصية العمومية : La généralité

لما كانت الظاهرة الاجتماعية تتميز بصفة القهر والإلزام ، فإنها بذلك تصير عامة ، لأنها تفرض نفسها على الأفراد في سائر أنحاء المجتمع ، أو في بعض قطاعاته الخاصة . ومن ثم فإن الظواهر الاجتماعية في بعض الأحيان ، قد تستمر بفعل الزمن ، دون أن تعتمد على أساس واقعي من حياة المجتمع ، وهذا هو ما يطلق عليه اسم الرواسب الاجتماعية .

هذا وتتخذ عمومية الظاهرة الاجتماعية ثلاثة مظاهر هي :

- (أ) أن تنتشر الظواهر الاجتماعية في محيط مجتمع معين بصورة شاملة .
- (ب) أن يكون انتشارها في طائفة من المجتمعات التي تتشابه في النوع وفي الظروف الطبيعية والمورفولوجية والاجتماعية .
- (ح) أن يكون انتشارها في نماذج اجتماعية متنوعة .

ولهذا الاختلاف في مظاهر العمومية أهمية كبرى بالنسبة لعلم الاجتماع ، حيث تكون لها فائدتها فيما يتعلق بأنواع القوانين وتصنيفها ومباغ ونطاق تطبيقاتها

٦ - خاصية الترابط :

تتميز الظاهرة الاجتماعية بالترابط ، وهذا الترابط :

- (أ) قد يكون في الحاضر ، ويراد بذلك تأثير بعض النظم الاجتماعية في البعض الآخر ، ويكون ذلك أكثر وضوحا في النواحي الاقتصادية ، ذلك أن هجرة الناس إلى المصايف ، تؤدي إلى زيادة السكان في المدن الساحلية . ومن ثم ترتفع الأسعار في تلك المدن . ولهذا قصر « دوركايم » تفسير الظواهر الاجتماعية على الظواهر الاجتماعية .
- (ب) وقد يكون ترابطا تاريخيا ، أي ترابط بين الماضي والحاضر ، ويتأخص في ظهور موجات اجتماعية تميز تردد أو ترديد ظاهرات أو نزعات جماعية كانت موجودة وقائمة في المجتمع في عهد معين مثل عودة النظام الملكي في فرنسا بعد قيام الجمهورية في

« عهد نابليون » وخلفائه من بعده ، ثم قيام الجمهورية بعد ذلك . . . وكما هو الحال في ظاهرة « الموضات » فكثيرا ما تعود بيوت الأزياء إلى اقتباس «موضات» قديمة ، يعود الناس إلى الأخذ بها . . . الخ .

(ح) وقد يكون ترابطا دوليا ، عن طريق التأثير المتبادل بين الأمم ، أو اقتباس البعض من البعض الآخر ، ويتحقق هذا عن طريق الفتح مثل سيادة اللغة العربية والدين الإسلامي في البلاد التي فتحها العرب المسلمون في صدر الإسلام . . . وفي مجال الفنون المادية نجد - مثلا - أن اليونانيين اقتبسوا شكل ورسوم المباني المصرية القديمة حيث انتشرت لديهم الأعمدة على نسق بناء وأعمدة معابد مدينة إسنا التي تحوى في كل منها ثمانية عشر عامودا ، وتنتهى أعلى الأعمدة بنقوش فنية رائعة . . . بينما في مجال الفنون العقلية نجد - مثلا - أن أفلاطون كان تلميذا للمصريين في جامعة عين شمس القديمة ، وكذلك كان المشرع الروماني المشهور «سولون» . وكل ذلك يؤكد هجرة وترابط الظواهر الاجتماعية .

٧ - خاصية الجاذبية :

وهي الخاصية التي أضافها « دوركايم » إلى خواص الظاهرة الاجتماعية في مقدمة الطبعة الثانية لكتابه « قواعد المنهاج في علم الاجتماع » في معرض الرد على منتقديه بالنسبة لخاصية الإلزام والقهر ، فقد وصف « دوركايم » الظاهرة الاجتماعية بأنها تفرض نفسها علينا ، ولكننا نتمسك بها طوعا في نفس الوقت . فهي تجبرنا ولكننا نتعلق بأهدافها ، وهي تقهرنا على بعض الأمور ، فنجد أن منفعتنا تنحصر في تأدية هذه الظواهر لوظائفها ، وفي القهر نفسه (١) ومن هنا اشتق « بوجليه » صفة الجاذبية واعتبرها من أهم خصائص الظاهرة الاجتماعية . وهذه الجاذبية على نوعين هما :

(١) جاذبية شعورية كلها الحماسة ، تتردد من وقت لآخر في مناسبات معينة حيث يشعر الأفراد أنهم يتدخلون ولشدة وحدتهم في مجتمعهم ، فيقبلون عليه . وهذا نجده عادة في الأعياد والمواسم الدينية والوطنية ، مثل انتصار مصر على إسرائيل في السادس من أكتوبر ١٩٧٣ فهي مناسبات تسود فيها البهجة ، فيتأكد ترابطهم وتتجسد

---

(1) Les fait social nous obligent et nous Les aiment : elles nous Contraignent et nous travons notre Compte á leur fonctionnement et á cette contrainte même.

الروح الاجتماعية بينهم . . . ومن جهة أخرى فإن هذه الجاذبية الشمورية قد تكون محزنة مثل ذكر السكواث أو وفاة الزعماء الخالصين . ومثل هذا الترابط يكون من نوع أليم مثل فضيحة (نكسة) ١٩٦٧ .

(ب) جاذبيه هادئة : وهي جاذبية لا يسودها الشهور الانفعالي ، وإنما يدعمها العقل والافتقار ، لأن المجتمع ونظمه لهما الفخل على الأفراد من حيث أنه يورثهم تراثه الروحي من علوم وفنون وعادات وأعراف وتقاليد . وبهذا يتميز الإنسان على الحيوان ويتميز كذلك نوع وجوده الاجتماعي . ومن جهة أخرى يتأكد لسمو الإنسانى فى نفوس الأفراد بانتمائهم إلى حضارة المجتمع . ولهذا يشعر الأفراد فى داخلية نفوسهم بفضل المجتمع ، وأنهم يمثلون أرقى أنواع الحياة بين سائر مخلوقات السكون . وهذا مايدعو الفرد دائماً إلى أن يتمثل للمجتمع وتراثه فى ذاته ، ويركز أو يقوى فى نفوسهم محبتهم له وانجذابهم إليه .

(ج) خاصية أنها أساليب وقواعد وأوضاع للتفكير والعمل الإنسانى :
وتلك الخاصية تحدد لنا الصفة الإنسانية كإطار للظاهرة الاجتماعية . ومن ثم فإن للظواهر التى تتعلق بنشأة الإنسان وظواهر نموه الجسمى والظواهر النفسية والظواهر الانثروبولوجيا الطبيعية والجغرافيا البشرية نخرج عن نطاق الظاهرة الاجتماعية ذلك أن هذه الظواهر وإن كانت إنسانية فهى ليست قواعد وأساليب عامة للتفكير الإنسانى بصدد شئون الحياة الاجتماعية ، وليست قواعد وأساليب عامة للتفكير وأفكارهم . هذا ويلاحظ أن بعض معاونى « دوركايم » قد استنبطوا هاتين الخاصيتين لأهميتهما وضرورتهما من منطق أقواله ، ومن تحليله بطبيعة الظاهرة الاجتماعية ، وإن كان لم يشر إليها .

تلك هى الخواص المميزة للظواهر الاجتماعية ، وهذه الخواص لا تنطبق على للظواهر والنظم الثابتة ، مثل الظواهر الدينية والأخلاقية والأسرية . . . فحسب ، بل إنها تنطبق على الظواهر المادية المورفولوجية أيضاً ، وكذلك على التيارات والاتجاهات الجمعية المنبعثة فى قالب الجماعة . فهذه الأدور وما إليها تتميز بما تتميز به الظواهر الثابتة من الخواص الدائمة اتسالة الذكر .

هذا وكل ظاهرة اجتماعية تنطبق عليها تلك الخواص ، مع هذه الظواهر تعتبر منطقة نفوذ لعلم الاجتماع ، أى أنها الظواهر التى يتناولها علم الاجتماع دون غيره بالدراسة .

الفصل السابع

الإسلام والنظم الاجتماعية

آيات القرآن الكريم في التطور وبيان حقائقه والإشارة إلى صورته حكمتان :
إحداها عقاية والأخرى روحية أو خاقية .

أما الحكمة العقلية فتقوامها أن الإنسان المسلم ينبغي أن يدرك أنه يتطور ، وأنه وصل إلى ما وصل إليه في بدنه ونفسه وعقله ودينه ودنياه بفضل التطور ، وأنه يدرك أن كل ما حوله يتطور : الحيوانات ، والنباتات والجمادات ... والافلاك والشموس والكواكب والمجرات ... والجبال والبحار والأنهار ... السحاب والأمطار والهواء ... كلها تتغير وتتحرك وتأخذ حسب سنة الله في مخلوقاته : صوراً وأشكالاً متعددة في اليوم الواحد ، وعلى مدار الشهور والسنون وفي الآماد والحقب والأجيال .

والثغفات ذهن الإنسان المسلم إلى هذه الحقيقة الكبيرة ينفعه في أكثر من وجه ، فالعلم في ذاته : غاية وهدف للإنسان المسلم ، رجلاً كان أو امرأة ، لأن العلم قوة وزاد لا يدخل في عقل الإنسان حق ينتقل إلى نفسه وأسلوب حياته ، ومنهاج مديشته ، وطريقة تعامله مع بقى جنسه من أفراد المجتمع . وإذا كان الناس يتفاوتون في التحصيل وفي الفهم والذكاء ، فإن أمر الله للناس بطاب العلم لم يفرق بينهم . فالله أمر المسلمين في شخص بينهم بقوله تعالى : « وقل رب زدنى علماً » وقال سبحانه وتعالى أيضاً : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » (الزمر ٩) والوجه الثاني أن يحاول الإنسان المسلم الإفادة من حقيقة هذا التطور ، ومسايرة آثاره ، وأن يتقى المضار التي تاحقه ، إن هو غفل عنه ، أو وقف في طريقه ... ودع عنك تحديه وإنكاره .

وما دامت كل المخلوقات تتطور : فإن حياة الإنسان - وهو سيد المخلوقات - تتطور في شكل ظواهر ونظم اجتماعية . والنظام الاجتماعي هو « مجموع ما تحويه شرائع المجتمع الدينية وقوانينه الوضعية ، وما تقتضيه أعرافها وعاداتها وتقاليدها .

والقواعد المنظمة لشق فروع الحياة الاجتماعية ولتختلف العلاقات التي تربط أفراد المجتمع الواحد ببعضهم البعض أو تربطهم بأفراد المجتمعات الأخرى .

هذا وتطور النظم الاجتماعية بمقتضى ما يجد في المجتمع والحياة من ظروف يكون في بقائها واستمرارها مضار ، وفي تحويرها صالح منشود للناس . لا سيما وأن الإسلام لا يمنع من حدوث هذا التحوير ، مادام للفرض الأسمى بحقق المنفعة لسواء الناس بغير تمييز بين الأفراد مهما تسكن منازلهم في المجتمع ، وما دام التطوير في النظم الاجتماعية يرمى إلى درء للفساد وإقرار الطيبات .

هذا ولم تعرف البشرية ديناً مثل الدين الإسلامي ، دين يركى الفؤاد ويغنى البصيرة ويدعو العقل إلى التفكير والتدبر والنظر في آيات الله تعالى والخروج من الدائرة المحدودة الضيقة إلى الرحاب الواسعة الفياضة لكي يقف المسلم على آثار الله تعالى وعلى نعمائه . وهو مع ذلك دين يدعو إلى المعرفة الواسعة الموصلة للإنسان إلى غايته التي يرتضيها وإلى الخلق القويم الذي يريده . وأمل عنايته بالعلم إنما جاءت بعد أن اكتمل للعقل البشري النضوج والتحضّر وبلغ ذروته وأصبح مهياً لهذا النظر والتفكير .

وللنهج الذي تأخذ به في علم الاجتماع الإسلامي ، أنه لا يستعصى على الدراسة والبحث أن يهتديا إلى المعصى الغريب متى استضاء سيرهما بمصابيح الجد والإنصاف ، إذ لن يلبث الغريب المستعصى أن يلبس من قياده ويسهل ويجدد له مساعداً في النفوس وطريقاً إلى القلوب . ذلك أن من المسلم به أن يد الباحث إذا أشعلت سراج العدل بددت كل ظلمة وقربت البعيد وبهرت الصعب ، وجاءت الشاق حلواً سائناً والمجهول واضحاً مكشوفاً .

وليس أضوأ من مصابيح تكشف للناس بعض ما يشبه عليهم مما يتوهمون أنه لا يكشف ولا أعز من أياد تجمع الراى بعد خلاف يظن أن اشتاتة لا تجمع ، وذلك كما يتوهم بعض الناس ويظنون في الشريعة والحياة الاجتماعية . إذ يخل إلى أوهامهم - بادية ذى بدأة - أنهما أمران متباعداً وتيضاً متضادان لا يمكن أن يجتمع في آن واحد أو أن يلتقيا تحت سماء .

ولم يكن التفريق الموهوم بين الشريعة والحياة الاجتماعية إلا من الذين لم يفتحوا على الرؤية غير عين واحدة ، ترى نصف الأفق لحسب ، ترى المنقول والمأول والمفسر

فحسب ، وينيب عنه نصفه الآخر . وهو النصف الذى اصطلح عليه العقل الجمعى فى المجتمع . ولو انفتحت العيان مما لئراى له الأفق كله فى وحدة متصلة ملاممة ، ومنظر ملتئم مجموع .

عمومية الدين الاسلامى :

جاء الإسلام للناس كافة ، لا لقوم دون قوم ، ولا لقبيل دون آخر ، ولا لأبيض دون أسود ، ولا لأحمر دون أصفر . وإنما رسالة شاملة للماملين ، لإقامة العدل بين الناس وتهئية مختلف الفرض لكل إنسان لكي يعيش مع غيره بكرامة وعزة . ومن الآيات القرآنية التى تؤكد ذلك قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (سبأ ٢٨) وكذلك قوله تعالى : « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ، الذى له ملك السموات والأرض ، لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله ، النبي الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته ، فانبعوه لعلمكم تهتدون » (الأعراف ٥٨) . وهذا ليهدى به الضال عن سبيل الله ، ويتنبه به الغافل عن طريق الرشاد ، فليس أحسن مذهباً ، ولا أقوم سبيلاً ممن دعا إلى دين الله الخفيف الذى أقامه سبحانه وتعالى على أعـدل السبل ليغلب على سائر الأديان . وللهدى به من يشاء من عباده الذين تفرقت بهم الطرق فماشوا زمناً طويلاً فى تيه من الضلال والنبي إلى أن جاءتهم دعوة الحق جات قدرته فتناجوا به فى كل صلاة قائلين « إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين » وكذلك قوله تعالى : « تبارك الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ، وخلق كل شيء فقدره تقديراً » (الفرقان ١ ، ٢) وأيضاً قوله تعالى : « وما هو إلا ذكر للعالمين » (القلم ٥٢) وكذلك قوله جل شأنه : « إن هو إلا ذكر للعالمين » (ص ٨٧ والتكوير ٢٧) وأيضاً قوله عز من قائل : « وما أمألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ، قل إنما يوحى إلى إنما إليكم إله واحد فهل أنتم له مسلمون ؟ » (يوسف ١٠٤) وأخيراً وليس آخراً قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » (الأنبياء ١٠٧) وكل تلك الآيات الكريمة تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم - مثل الإسلام - للناس كافة . والفرقان نذير للعالمين من أفريقيين وأسيويين وأوروبيين وأمريكيين وأستراليين . . . وكل سكان الكواكب والأقمار والمجرات

والأفلاك . بل ولكل كائن حي أينما كان وحيشا حل ، مهما تناهت أجيال . فالرسول والإسلام كلاهما للإنسان ، كما هما للإنسانية . وكتاب الإسلام يدعو الناس للتأخي « إنما المؤمنون أخوة » ويدعوهم إلى الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات ، وإلى العيش متعاونين متكافلين داعين إلى الخير : « ناعين للشر » ، مقيدين للحدود ، ومعادين للباطل .

ذلك أن الإسلام دعوة صريحة واضحة لا لبس فيها ، تدعو إلى الأخوة بين البشر جميعا دعوة كريمة وتوجيه كريم من رب كريم عظيم ودستور سماوي عظيم ، لم تصل إلى أقل من مستواه بألف درجة - ولن تصل - أرقى الأمم في عصرنا هذا الذي يقولون عنه إنه عصر الذرة ، وعصر الفضاء وسفن الفضاء . وهذه الأمم الغربية والشرقية كلها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حيث توجد هيئة الأمم التي أصدرت وأعلنت حقوق الإنسان محدثنا محافتها عن قصص التفرقة المنصرية الدامية ، تلك القصص التي يندى لها جبين الإنسانية وتتألم لها النفوس البشرية الطيبة . . . هذا أبيض له كل الحقوق . . . وهذا أسود ليس له أى حق من الحقوق حق في أما كن العباداة التي يجب أن تكون فيها النفوس أكثر صفاء ، وتنحى داخلها الرءوس من خشية الله ، في هذه الأما كن لا يجلس الأبيض بجوار الأسود^(١) . ومن الذي أوجد هذه التفرقة ونادى بها والله خلق الكل ، وأوجد الوجود لكل موجود . . . الخ

عدالة الاسلام :

والإسلام دين الديمقراطية الحقة ، دين يدعو كل مؤمن أن يرفع رأسه عاليا ، وأن يمشى عزيز النفس ، كريم القدرات ، على الهدى بالسلوك الحميد وليس بالتعالى والمجرفة والتفاخر بالأنساب والأحساب والأموال والأبناء . ذلك أن للضعيف بالإسلام قوى والفقير بالإسلام غنى ، فالإسلام دين السعى والعمل والكفاح . وكل مسلم بالإسلام عزيز لن يهون وله مكانة الأنبياء إذا سلك مسلكهم وسار على دربهم

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي: مقال بعنوان « التفرقة المنصرية ، قديما وحديثا »

العمود الرابع من مجلة كلية العلوم الاجتماعية . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الرياض ١٤٠٠ هجرية .

وتمسك بأخلاقهم ، تأكيذاً لقوله : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، وكان الله بكل شيء عليماً » (الأحزاب ٤٠٠) فهو واحد من البشر مثلنا ، إختصه الله بالرسالة لتمسكه بأخلاق الإسلام ، ولنظرة علوية كريمة أرسله الله للناس كافة ، وجعله خاتم النبيين وإمام المرسلين ، إذ ليس وراء رسالته - في توجيه الإنسانية - رسالة ، فهي الرسالة الجامعة المانعة ، بها يمدون وبغيرها يشقون ويفسدون .

إذن الإسلام رسالة نورانية ، رسالة الحرية والأحرار ، رسالة الحق والعدل والخير والجمال ، رسالة التوحيد والتجديد لله سبحانه وتعالى . وليس ذاك فحسب ، بل إن الإسلام دين حر ودولة حرة . ومع ذلك فإن الإسلام لم تفهم رسالته على وجهها الصحيح . ولم ينتشر الإسلام كما ينبغي ، نتيجة نسيان المسلمين للأخوة الدائمة في الخير والشر في مجتمعاتهم . وكذلك في النفي والفقر . وفي الجهاد والدعة ، في الكفاح وفي اليسر ، في الحرب والسلام . نسي المسلمون كل هذا وراحوا يقيمون مجتمعات بعيدة عن روح الإسلام الصحيح بعد أن سيطرت على الدولة الإسلامية النظم الرومانية التي شهدوها في الشام ، والنظم الفارسية التي آنسوها في بلاد فارس ، بعد الفتوح الأولى مباشرة . . . مع أن القرآن الكريم يقول : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ، إلا أن تتقوا منهم ققاء » (آل عمران ٢٨) وتلك مباطنة لا يقرها الإسلام . فقد نزلت هذه الآية كما يقول الألوسي في نفر من الأنصار كانوا يباطنون نفراً من اليهود أمثال ابن أبي الحقيق وغيره ، وقبل نزلت في عبد الله ابن أبي أيضاً . وليس معنى ذلك أن يتركز المسلمون حول ذاتهم في إنطوائية ترفضها الحياة الاجتماعية . وإنما في نهاية الآية السابقة دعوة للأخذ عن الآخرين ، مع الالتزام بنوعية هؤلاء الآخرين كما حددتهم الآية الكريمة : « . . . إلا أن تتقوا منهم ققاء » وليس ذلك من الموالاة في شيء - كما يقول الألوسي - بل من السنة المشروعة . كما أورد الألوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « إن الله أمرني بمداواة الناس ، كما أمرني بإقامة الفرائض » .

هذا وقد ظلت تلك التبعية ميراناً تتناقله الدول والدويلات الإسلامية إلى زماننا هذا . تلك النظم التي كانت الأساس الذي قام عليه النظام الطبقي الصارخ في سائر المجتمعات الإسلامية تلك الطبقات التي يرفضها الإسلام لبعدها عن روحه ، ولأنها

ليست من أصوله ولا من فروعه . ذلك أن الإسلام دين يدعو إلى التقارب في فرس الحياة بين الناس ، كما أنه دين المساواة في مستويات الحكم ، فلا كل من يظله الإسلام كرامة غيره من الحاكمين أو المحكومين . وله على الدولة حق الحياة بكافة ألوانها ، روحية ومادية . ولا ريب في أن أساليب التفارق الطبقي الصارخ الذي ينشده الإسلام لكل مجتمع إنساني ، بلا تفرقة بين عقيدة أو لون أو جنس ، أو أى من تلك الفروق التي تنخر الآن في نظام الحضارة الحديثة . . . وهكذا فإن الإسلام - كما يقول طيب الذكر الإمام محمد عبده « محبوب بالمسلمين » وهو قول حق أريد به وجه الحق .

الإسلام والنظم الدخيلة :

ابتعد المسلمون على النحو السالف الذكر عن حقيقة دينهم وخضعوا نتيجة لعدم اقتباسهم - ما يتفق مع الإسلام - من النظم الاجتماعية الحديثة - مثلما فعل عمر بن الخطاب عندما اقتبس النظام الإداري للدولة الرومانية^(١) - وإنما اقتبسوا بعض النظم الدخيلة على الإسلام . وكان بعدم عن حقيقة الإسلام سبباً في أن يعتمدوا عن الحياة ذاتها ، فما هي إذن تلك المؤثرات التي أحدثت ذلك الصدع الكبير بين الإسلام والمسلمين ؟ . لعل السبب يرجع - بل ومن المؤكد - أنه يرجع إلى بعد المسلمين عن الإسلام . ومن ثمة بعدوا عن الحياة الاجتماعية . فالإسلام يدعو إلى التطور وليس ديناً متلقاً أمام ما لا يتعارض معه ، لا سيما إذا كان فيه صالح المسلمين . ولكن رجال - ولا نقول علماء - الإسلام ، بعدوا عن روح الإسلام . وبالتالي فلن يستعيدوا مجدهم إلا بالنظرة الشاملة والإدراك الواعي ، والفهم العميق لروح تلك الرسالة النورانية ، على أنها رسالة إنسانية جملة أصلاً من أجل الإنسان .

ولكي نفهم رسالة الإسلام فهما عقلانياً ، يجب علينا أن نرفع ذلك الحجاب الذي أسدلناه بيننا وبين الإسلام ، وحجبنا به الإسلام عن أعيننا وعن أعين الآخرين في مختلف الأمم . الأمر الذي يجعلنا مسئولين أمام الله عن حجب الإسلام عن أداء رسالته العالمية الإنسانية للناس أجمعين . أو كما قال إمامنا الراحل محمد عبده « إن المسلمين حجبوا الإسلام بالإسلام ، فقد تفرقوا أحزاباً وشيماً ، وذهبوا طرائق متباينة ، واتمس كل فريق منهم وسيلة من الإسلام يؤيد بها الصورة التي زينها منه .

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : التفكير الاجتماعي . . مرجع سابق ، ص ٩٩ .

وعندى أن هذه الظاهرة كانت أكبر اعتداء أنزله المسلمون بالإسلام . فالإسلام في حقيقة رسالة بسيطة ظاهرة المعالم، بينة الحدود، بعيدة عن ملاحكات المنطق وسرعات الباطنية والتصوف ، أساس الإسلام إله حق ورسول أدى رسالة ، وإنسان أدب إليه والإنسان في الإسلام هو المحور الذى تدور من حوله رسالة الإسلام وتعاليمه العليا . وكانت السكينة الكبرى التى حجبت الإسلام بالفعل ، هى أن المسلمين نسوا الإنسان ، نسوا الجوهر الذى أنزلت من أجله الرسالة النورانية .

وخلاصة ذلك أن الرسالة الإسلامية وسيلة ، والإنسان المسلم هو الغاية ، ولو أن المسئولية عن الدين الإسلامى من علماء الدين استمسكوا بجوهر الوسيلة ، لما استطاعوا أن يطرحوا الغاية . ولكنهم - بجهالة - جمدوا الوسيلة وفرقوها حسب أهوائهم ، وأدخلوا عليها ما ليس منها من بدع ، خضوعا منهم لمنطق المصلحة الخاصة . وصنفوها بالباطنية حيناً ، وبالتصوف حيناً آخر ، وبالتصوف والأساطير والأباطيل أحياناً كثيرة إنتاجاً لسيطرة الطبقات المستعملة وتخويفاً للطبقات المستندية ، حتى تستكين وتضعف وتذل ، بأن يلقى في روع أفرادها أن استملاء الأعلين واستدناء الأدنين ، إنما هو من صنع القدر ، استناداً إلى قوله تعالى : « وهو الذى جعل لكم خلافت الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم » (الأنعام ١٦٥) وقوله تعالى : « أم يقسمون رحمة ربك ، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون » (الزخرف ٣٢) . ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم : « أيها الناس إن ربكم واحد ، كلكم لآدم ، وآدم من تراب ، لافضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى » . وهذا يتفق مع قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وذلك للقضاء على إجحاف النظام الطبقي ، الذى كان سائداً قبل الإسلام^(١) . ومن ثم فإن ما ظنوه - هنا - من صنع القدر ، ليس من القدر فى شيء ، ولا فى كثير أو قليل . وإنما هو من صنع فئات أتبع لها أن تسيطر ، فأوسعت سواء الشعب خسة وهضمها .

---

(١) المرجع السابق صفحة ٩١ ، ٩٢ .

وفي ثنايا هذه الإنشطارات المؤسسية التي لا تمت لروح الإسلام بأية صلة نسبت
لغاية ، أي نسي الإنسان الذي جعل الإسلام من أجله . وبذلك وهنت القوة الروحية
التي يضفيها الإسلام على المسلمين . ومن هنا تقهقر الإسلام ، ولم يكن تقهقره نتيجة
لفقدان القوة المادية والسياسية ، ولا لنقص فيهما . ذلك أن الأمم - كما يقول ابن
خلدون - « في العادة لا تموت ، ولكن يقضى عليها ، بأن تنحدر إلى مستوى الحياة
الهيئة اللينة عندما تنتقل من مرحلة البداوة إلى مرحلة الملك » وهذا ما اتفق تماماً
للإسلام عندما توفقت جهود علمائه المبدعة . . . وكذلك عندما أضيفت إلى ذلك كثير
من المبالغات في الصلاح والتقوى ، وفي الاحتقار للآخرين ، وعندئذ خفت ذلك
النور الداخلي في المسلمين حتى خسر إيمانهم قوته وصفاءه . خفت ذلك النور عند ما راح
رجال الدين يكسبون بعلومهم مالا ، بعد أن كانوا ينفقون من أموالهم على علمهم .

خفت هذا النور عندما استسلم المسلمون لدعوى الاستعمار القائمة على الإسفاف
والنرجس ، والتي حمل لواها الفيلسوف « إرنست رينان » الذي اتهم الإسلام بمناهضة
العلم والفلسفة وكل ما هو مجال للعقل . ولقد بالغ في دعواه حتى زعم أن العقلية السامية
بصفة عامة - وكان يعنى بذلك العقلية العربية بصفة خاصة - ليست بعقلية علمية ،
ولا تصالح باستمدادها للبحث العلمي ، وإنما هي عقلية تتجلى براعتها في الحكم الروحية ،
والكلمات الغامضة المصبوبة في قالب الأحاسي ، والمصنوعة في شكل الغار . وعلى الرغم
من أنها دعوة ظاهرة للبهتان ، بل إنها في الواقع دعوة ترجع إلى العقلية المنعصية ،
إذ تمتد على حيثيات غير علمية ، حيث لا يوجد في العلم عقلية علمية وأخرى غير علمية ،
فالعرب الذين يصف عقولهم بأنها غير علمية ، هم أبناء أمة عريقة ، عاشت تسعة قرون
من الزمان وهي مركز القوة في هذا العالم ، وقطب الحياة لهذه الدنيا . وأنهم سلالة
آباء أجداد طوفوا عنق أوروبا بفضل العلم على التقليد ، وكان لهم في هذه الحضارة
الفربية الأوروبية ، عقل وفكر وعلم ، أخذ عنهم الأوروبيون وجعلوه أساساً
رفيراً فوقه البنيان وما زالت آثاره ماثلة في حياتهم . فإذا كنا نأخذ اليوم عن أوروبا
علماً وفكراً ، فإنه أخذ مسبوق بالمطام ، وسداد لدين قديم اقتضى حق الوفاء .
وإذا كانت الأمة العربية قد أغفلت فترة من التاريخ حتى سلبها العرب كل ماله من
مقومات ومقدرات ، فهكذا سنن الاجتماع تتسدد أول الأمم صموداً وعبوطاً ،
يقظة وإغفاء .

وبالرغم من أن السيد جمال الدين الأفغانى قد دفع دعوى « رينان » بطلانها على مرأى ومسمع من علماء « السربون » وفى مواجهته فى باريس . . . . وبالرغم من أن الأمم الحية مثل الأمة العربية هى التى تستيقظ من غفوتها ، فتسكون أقدر وأقوى على صنع الحياة ، وما تفرضه مطالب الحياة . فقد جازت دعوى « رينان » على أفهام بعض العرب والمسلمين بحكم التخاذل الذى أصابهم فى عهود الاستعمار والتسلط فكانوا يرددون هذه الدعوى للباطلة ويؤكدونها ، على قومهم وأهلهم من العرب والمسلمين فى غير وعى وإدراك .

الشرق العربى يقود العالم بالاسلام :

لقد قادت شعوب الشرق الاوسط العالم بالاسلام فى مرحلتين طويلتين من مراحل التقدم الإنسانى ، على مدى ألفى سنة على الأقل قبل اليونان ، ثم فى القرون الوسطى طوال أربعة قرون تقريبا . وليس ثمة ما يمنع تلك الشعوب من أن تقود العالم ثانية فى المستقبل البعيد أو القريب ، بشرط أن ينهضوا من كبوتهم ، ويمودوا إلى الأخذ بروح الإسلام وليس بحرفيته ، ويرفضوا ما انتحلوه عن الأمم الأخرى ، وخاصة الرومان والفرس من نظم الحكم الطبقي . تلك النظم التى وسعت من الفروق الطبقيّة حتى انتهى الأمر بأهل الطبقة العليا أن يعملوا على السيطرة على الطبقة الأدنى ، وبأهل الطبقة الأدنى أن يستقيموا للقدر القذى أوحى إليهم بأنه من صنع الله ، وما كان الله بظلام للمبيد .

الاسلام دين الفطرة :

والفطرة هنا ليست الفطرة القائمة على التوحش ، عندما عاش الإنسان فى حالة الطبيعة « حربا لكل إنسان ضد كل إنسان » كما يرى « هوبز » . وليست حرية مطلقة ، حيث يتصرف الإنسان على أساس عقلى ، كما يرى « جون لوك (١) » . . . . وإنما الفطرة فى الإسلام تقوم على ما أثبتناه فى صدر هذا الفصل من أن الإسلام رسالة عامة للناس أجمعين ، بلا تفریق بينهم من حيث الجنس أو اللون أو الوراثة الاجتماعية ، رسالة لا تفضل فيها بين الناس . هى نذير للعالمين وذكر للناس أجمعين

---

(١) المرجع السابق ، صفحة ١٧٢ ، ١٧٣ .

ورحمة للبشر . . . رسالة ترسم لهم طريق الدنيا وطريق الآخرة . هي شريعة للتنظيم الدني وهداية للتعباش الاجتماعى ، وحدود مرسومة لحياة اجتماعية راقية .

إن الإسلام رسالة الفطرة التى فطر الله الناس عليها ، فهى إذن جامعة ، لأن فطرة البشر واحدة . ومن ثمة تكون رسالة الفطرة ، رسالة لمن تجمع بينهم فطرة واحدة وهذه « المسئلة » التى تستقر على قمة المسلمات أو البديهيات فسرت عدة تفسيرات جنح إليها رجال من المخاضين اعتقدوا خطأ أن تفسيرها ينبغى أن يكون رهنا على قول من قال من القدماء « كل جديد بدعة ، وكل بدعة فى الدار » وهو قول مستخرج من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصه هو « فإنه من يمشى منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسننى ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة فى النار^(١) » . ومعنى ذلك أن الأحذثة أو البدعة تختلف عن الجديد فى العلم . ولستكنهم أخذوا اللفظ (الجديد) على إطلاقه ورفضوا كل جديد ، حتى ولو كان قد تم التأكد من صدقه وثباته بمنهاج علمى دقيق . . . بل قد يشتط بعضهم نرفض الإنجازات التى حققها العلم مثل كروية الأرض ، وعود الإنسان إلى القمر وأطفال الأنابيب ، واستخدام الملاعق فى تناول الطعام ، والتصوير الفوتوغرافى . . . الخ . هؤلاء الذين قالوا إن للمنى المستفاد من عبادة « الإسلام دين الفطرة » إنما يرجع إلى أساس واحد ، وهو أن التفسيرات والنقول القديمة هى التى تعيد معنى الفطرة ، وأن للفطرة لا ولاية لها على التفسيرات والنقول . هذا التفسير الجامد لا يتفق ومعنى الفطرة ، ذلك أن الفطرة تتطور وتتقدم وتتجدد ، فإما أن نساير الفطرة ، وإما أن نتخلف عن ملاحقة التطور الفطرى . وإذن خلفة الفطرة مناقضة عاما لذلك التفسير الموعول فى الجمود . ومن هنا فإننا إذا أردنا مزيدا من البيان فإنه يجب علينا أن نفسير مضمون الفطرة من وجهة نظر الإسلام .

فالفطرة - كما نراها - من منظور اجتماعى إسلامى هى الحياة بكل سماتها الظاهرة والباطنة . ومن مقتضيات الحياة ، التطور فهى ديناميكية بفطرتها ، بل إن من خصياتها الثابتة أن ترقى وأن تتقدم وأن تتجدد ، فكأنما نقول إن الإسلام دين الحياة ،

---

(١) رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان (انظر الفتح الرباى لترتيب

مسند الإمام أحمد الشيبانى للشيخ عبد الرحمن البنا ج ١ ص ١٨٨ .

والحياة تتطور . وبالتالي يجب علينا كمسلمين أن نساير الحياة ، ونتطور معها تطورا طبيعيا وعقليا واجتماعيا . . . . . وإلا تطورت الحياة وتركتنا متخلفين عن ركب الحضارة ومن ثم نصبح حضيضا وذنبا في دنيا الناس .

ولسكى لا نكون ذنبا في دنيا الناس ، فمن الضروري أن نأخذ بالكليات الإسلامية الاجتماعية قبل التفريعات . . . فما هي تلك الكليات ؟

الكليات الاجتماعية في الاسلام

وبجوار ذلك ينبغى لنا أن نوقن بأن « الفطرة » اصطلاح غير ذى حدود يتفق وصالح المجتمع في جميع الأحوال ، ففي الفطرة : الذكاء والعقل والفضيلة ، كما أن فيها الشهوة والانفعال والافتعال والرفيلة . ومن أجل ذلك شاءت حكمة الرسالة الإسلامية أن تكون للاسلام « كليات أو عموميات اجتماعية » تحكم الفطرة في حدود تتسع لما يمكن أن يبلغه الانسان من تطور في حالات حياته ، لهذا كانت هذه « الكليات أو العموميات الاجتماعية » على ما أدرك منها ثابتة لا تنزعزع ولا تتحول ولا تتحور ، ولا ينتابها التخلف ولا التناقض ، كليات أو عموميات تتجه جملة وتفصيلا إلى خير الانسان ، وبالتالي خير الانسانية . ومن أهم هذه الكليات ، أو من أمثلتها :

(١) الاسلام من أجل الانسان :

إن أول هذه الكليات ، أن الاسلام قد جمل من أجل الانسان ، ولم يجمل الانسان من أجل الاسلام . ومن ثم فكل إصلاح اجتماعي أو تشريعي تقوم الهدالة المادية على أنه من صنع الانسان ، يكون بذلك من روح الاسلام . ذلك أن الاسلام لا يتصادم مع حقائق الحياة ، فرسالته إنسانية تقدمية ، ترفع الظلم وتطلب المصنع والظائرة والأقار الصناعية وتقيم العمران ، وتدفع للعمل تحت الشمس ، وتطالبنا بالمزيد والمضاعفة للانتاج ، وتؤكد حق الانسان المسلم في الحياة الكريمة . وحقه في الحرية ، فإن الله تبارك وتعالى وضع الفرصة المتكافئة أمام البشر أساسا للعمل في الدنيا والحساب في الآخرة .

والدين الاسلامي لسكى يمنع الانسان حرية التفكير والتعبير والعمل المشروع ، وضع مبادئ ونظما اقتصادية للعمل والتملك والانفاق . وقد عالجت هذه النظم مشكلة

الفقر في المجتمع وقربت الفوارق ، وحقت الاكتفاء لذاتي ، وأدى تطبيقها إلى تحقيق التماون والرخاء والإخاء بين أفراد المجتمع منذ أربعة عشر قرناً . ونحن لو طبقناها لسمت بنا اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وأخلاقياً ، كما سمت بالآباء ومن قبلهم الأجداد . ولا غفناً عما ينادى به البعض من نظم اقتصادية وسياسية مستوردة تتنافى مع مبادئنا وعقيدتنا . وينعدم في دنياها الخوف من الله ، وينعدم بانعدام ذلك الصبر والأمن والمدالة والرحمة وحرية التفكير والتعبير ، وتجعل التملك للدولة ، ومحول بين الفرد وبين التملك ، حتى يعمل رباً كل مثل الحيوان ويقضى على نظام الميراث . ويصب الناس بمقتضى ذلك في قوالب متساوية ، مع أن الله لم يخلقهم متساويين في أى شيء جسماني أو عقلي اتفاقاً مع قوله تعالى : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ، ورحمة ربك خير مما يجمعون » (الزخرف ٣٢) وكذلك قوله تعالى : « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق » (النحل ٧١) .

إن الإسلام الذي يزعم البعض أنه لزم من مضي وانقضى والمجتمع متخلف من الحفاة العراة . . . هو دين الحياة الاجتماعية من أدناها إلى أرقاها . . . دين الحرية بمنهاها الإسلامى وليس بمنهاها الرأسمالى أو الاشتراكى ، حرية إسلامية تقوم على : حرية الاعتقاد « لا إكراه في الدين » حرية للعمل المشروع « وقل أعمالوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » (التوبة ١٠٥) حرية الرأى والقول والاجتماع ، لأن كبت الآراء والزج بالناس في السجون إنما هو ظلم يتنافى مع الأخلاقيات والحريات في الاسلام لقوله تعالى : « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » (البقرة ٤٢) وقوله صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره » . ومعنى ذلك أن حرية الرأى مكفولة في ظلال المبادئ الإسلامية . فذلك عمر بن الخطاب يتقبل حرية الكلمة من رجل قال له : إنا لله يا عمر . وعندما احتج أحد الجالسين على ذلك بقوله : أتقول ذلك لأمر المؤمنين ؟ قال عمر : « دعه فليقلها ، نعم ما قال . فلا خير فيكم إن لم تقولها ، ولا خير فينا ، إن لم نتقبلها نسمةا » .

(ب) الاسلام « روح » لا حروف مرصوفة :

وثانى هذه السكليات أو العموميات أن الإسلام « روح » وليس حروفاً مرصوفة ، قبل أن يكون نقولاً أو تفسيرات أو تأويلات . وروح الإسلام أنه هداية

للشعر في معاشهم أولا ، ثم هداية لهم في أخراهم من بعد ذلك . فمراعاة مصالح الناس في أمور معاملاتهم من الجوانب الأساسية في الدين الاسلامي . ولذا كان للعرف والمادة والتقليد الاجتماعي اعتبار في ابتناء الأحكام . ولما كان المسلمون من كل فجأج الأرض مخاطبين بالشريعة : أصولها وفروعها ، وأن يطبقوا أحكامها على كل تصرفاتهم والتزاماتهم ، لزم أن يكون التشريع قد راعى مصالحهم رغم اختلاف أقاليمهم ، ومتأثرا بأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية .

والمصلحة الاجتماعية يراد بها في لسان الشريعة الاسلامية جلب المنفعة ودفع المفسدة في حدود المحافظة على الشريعة . ولا يكون ذلك إلا لمزاولة للشرع لها وصلاحياتها لترتيب الحكم على وفقها . والذي يتبع الأحكام الاسلامية يجد أنها موضوعة لمصالح كما دل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : « وما أرسناك إلا رحمة للعالمين » (الأنبياء ١٠٧) وأساس الرحمة جلب المنفعة ودفع المفسدة ، وهي دائرة حول ذلك لا تتمدها . ولذا فإن التشريع الاسلامي لوحظ في أحكامه اليسر والبساطة ، كي لا يقع الناس في ضيق وجرح ومشقة لقوله تعالى : « هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج » (الحج ٧٨) .

(ج) الدنيويات المباحة المطابقة لروح الاسلام :

وثالث هذه السكايات أن الدنيويات المباحة المطابقة لروح الاسلام ، سابقة في الأفضلية على الآخريات ، فالدنيا سابقة على الآخرة ، والحياة سابقة على الموت . فالرسالة المحمدية كانت إتماما للنعمة ، لأنها تضمن لهم من الأسباب المادية والروحية ما يحققون به التبادل في ذواتهم بين متطلبات الجسم ومقتضيات حاجاتهم المادية في عالمهم الواقعي وبين متطلبات الروح والعقل من تحصيل المعارف الصحيحة والمعتقدات السليمة والتمسك بالقيم الانسانية والمبادئ الأخلاقية العالية . فإذا تحقق هذا التبادل والتوازن ، ولم يتقلب في ذات الانسان أحد الجانبين على الآخر حصلوا على السعادة في واقع حياتهم المادية وفي الشعور بحياة روحية تتخلع عليهم من البهجة والاطمئنان ما يجعلهم دائما وأبدا في نعيم مقيم وخير عميم . ومما يؤكد ذلك أن الله سخر للانسان كل ما في الأرض ، إذ يقول سبحانه وتعالى في آيات وسور متعددة من القرآن الكريم « وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار » (إبراهيم ٣٢) ، ويقول تعالى شأنه « وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » (إبراهيم ٣٣) ويقول.

سبحانه وتعالى أيضا : « وسخر لكم الليل والنهار » (إبراهيم ٣٣) ويقول أيضا :
« وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، وهو الذى سخر البحر لنا كلوا منه
لما طربا » (النحل ١٤) ويقول جل شأنه : « ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض »
(الحج ٦٥) ويقول عز من قائل : (ألم تر أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى
الأرض » (لقمان ٣٠) .

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد من على الإنسان بكل ما سخره له فى الآيات
السابقة وجعله سيدا لهذه السكواكب والأقمار والنجوم ودواب الأرض وهوائها ،
وما ياج فيها وما يخرج منها ، وما يمرج إلى السماء وما ينزل منها ، فالسبيل الوحيد
لهذا التسخير هو أولا : التأمل فى هذا الكون ومعرفة السنن التى أودعها الله فيه ،
والاهتداء إلى مفاتيح هذا الكون ومقاليده لإدارتها ، فإذا هو طائع ، يمنح الإنسان
العالم الفـكر المتدبر خيرااته ، كأنه حيوان أليف يجمع سيده ، ويلبى إشارته ولا يمتنع
ما يؤمر به ثانيا : فإذا أحسن التأمل ، وأطال النظر فى خفايا هذه الكائنات
ومضامينها ، وأسلوب تطورها وتحللها وارتقائها وطريقة غدوها ورواحها واتصال
بعضها ببعض الآخر ، وتأثير بعضها على بعض ، زاد سلطانه عليها ونعمه منها ، وزاد
قربى لربه الذى وعد عباده بالزيادة فى كل شىء فى قوله تبارك وتعالى : « لئن شكرتم
لازيدنكم » وقد قلنا من قبل ، إن خير وسيلة لشكر الله هى التذكير فى نعمه ، أى
فى أكوانه وبدائع مخلوقاته ، والسعى الحثيث للاهتداء إلى نواميسه والوقوف
على قرآنيته .

إذن ما دامت زيادة معرفة الإنسان لمخلوقاته تؤدي إلى زيادة سلطان الإنسان
عليها بمقدار هذه الزيادة فى المعرفة . وما دام كل ما على الأرض وما فى باطنها
وما حولها فى كل أرجاء الكون مسخر للإنسان . وما دام الدين نعمة من تلك النعم ،
فإن الدين يصبح مسخرا للإنسان ، وليس العكس .

(د) الرسالة الإسلامية رسالة الحرية :

ورابع هذه الكليات أو العموميات أن الرسالة الإسلامية هى رسالة الحرية
والاستقلال والأخوة المطلقة فى حدود الشرائع والقوانين ، تطبقنا لقوله تعالى :
« لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي » فمن كفر بالطاغوت ويؤمن بالله

فقد استمسك بالعروة الوثقى ، لا انفصام لها والله سميع عليم » (البقرة ٢٥٦) وقوله تعالى : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه ، فيشرب الشراب وساءت مرتفعها » (الكهف ٢٩) والرسالة التي تبين مثل هذه الحرية في العقيدة ، لاشك تفرضها على المسلمين وعلى غير المسلمين فرضا في المعيشة وفي الحكم وفي المعاملات ذلك أن الحرية ميراث للناس أجمعين ، وليست وقفا على دين أو شريعة أو مذهب أو جنس أو لون . . . لاسيما وأن الإسلام يؤكد أن الإنسان حرا التصرف حسب إرادته وعلى مسؤوليته . وترتبطا على ذلك فقد منع المسلمون من فرض إرادتهم على غيرهم . بيد أن هذا لا يعنى أن الإسلام ليس دين تبليغ ، فهو دين يستهدف الحق ، وهذا الحق يجب أن يظهر في الفكرة وفي الحكمة وفي العمل ، وهذه لا تكمل إلا إذا وصلت إلى كل نفس بشرية .

ومع أن القرآن الكريم يصف المسلمين بهذه الآية : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » (آل عمران ١١٠) . إلا أنه يحرم عليهم استخدام القوة أو اللجوء إلى الإكراه . وحق نبي الإسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه ، فإنه لم يسلم من هذه القاعدة ، إذ خاطبه ربه قائلا : « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ، إن عليك إلا البلاغ ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها ، وإن تصيبهم سبيطة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور » (الشورى ٤٨) ويقول له أيضاً : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ، أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (يونس ٩٩) .

(هـ) مرونة الرسالة الإسلامية :

وخامس هذه الكليات أو العموميات أن الإسلام رسالة مرنة ، فيها طواعية لحاجات البشر في دنياهم ، ثم إرشادهم في أخراهم . وفيها أساس ثابت للشؤون والارتقاء والتطور ، ومساربه مقتضيات الأحوال ، ليظل الإسلام والآخذين برسالته بشرا أحرارا بالمعنى المفهوم من هذه الكليات التي سقنا القول فيها^(١) .

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيوعى ،

دراسة مقارنة . دار المعارف بمصر ، القاهرة ص ٩٣ .

ذلك أن الإسلام يحدد الأهداف العليا ويضع القواعد الأساسية ويتناول المسائل الكلية. ويدع الجزئيات الاجتماعية وتطور الحياة والحضارة وظروف الزمان والمكان تنسج بالتساع مدارك الإنسان وترتقي بارتقاء الحضارة والمدنية. فالإسلام دين كل عصر ودين كل مكان، وقوانينه التي تتعلق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية جامعة شاملة قابلة للتفسير تفسيرا يتفق رحالة أى مجتمع. «فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وكرمه بالعقل واللسان الناطق، وختم رساله بنخاتم الانبياء الذي قدم بمبادئ تسمو بالنمراز وتوجهها إلى الخير وتزرع في القلوب المحبة والإخاء. وزوده بنزعة للمشاركة في السراء والضراء، مع منح المرء حرية التفكير والتعبير والعمل المشروع. فيعمل العمل الصالح الذي يملأ قلبه بالراحة والطمأنينة وبسمعه في دنياه ويجعله يظهر بالنعيم في أخراه. وصدق قول الله سبحانه وتعالى: «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (الرعد ٢٨) ويقول عز من قائل: «أخسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم» (الؤمنون ١١٥) ذلك أن الإنسان:

أولا: كرمه ربه بأن خلقه في أحسن صورة وأحسن تقويم، ولم يك أصله حيوانا من الحيوانات ذات السلسلة الفقرية العليا (قردا أو نسانا) تحول بالنشوء والارتقاء إلى إنسان، كما تزعم نظرية دارون التي يتشيع لها علماء الأنتروبولوجيا في مصر والعالم، والمهورين بكل ما هو مستورد، وإن كان هذا المستورد يحقر الإنسان ويذري بشأته، وإن كانت لا تقره تعاليم السماء وشريعة الخلاق العالم القائل «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» (الجاثية ١٨) كما أن الله سبحانه وتعالى يقول: «ولقد كرمنا بني آدم» ويقول سبحانه وتعالى: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» (التين ٤) ويقول: «وصوركم فأحسن صوركم» (غافر ٦٤) ويقول أيضا «في أى صورة ما شاء ركبك» (الانفطار ٨) ولا شك أن التكريم وحسن الصورة مما يتنافى مع صورة القرد وأعاط سلوكه.

وكذلك يخبرنا الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو أقدم المراجع الدقيقة على الإطلاق^(١) بأنه خلق الإنسان أولا: نوعا مستقلا، وليس متطورا عن نوع آخر

(١) دكتور زيدان عبد الباقي: أسس علم السكان. مكتبة النهضة المصرية،

من الحيوانات - كما زعم - دارون وأنصاره ، حيث يقول عز من قائل عن خلقه آدم « وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » (الحجر ٢٩) ويقول أيضا : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » (المؤمنون ١٢) ويقول جل شأنه : « الذي أحسن كل شيء خلقه » (السجدة ٧) .

غير أن أصل النشأة مسألة غيبية لا يصل إليها الإنسان على أساس مناهج البحث العلمي الحديثة أى على أساس الحواس والملاحظة والتجربة أو بالعقل (١) . لأن الله تبارك وتعالى العالم بأصل النشأة ومبدأ الخلقة ، قد نفى عن الإنسان معرفة ذلك بقوله تعالى : « ما أشهدتم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا » (الكهف ٥١) وذلك بالرغم من أنه - كما هو معروف - أن الإنسان خالق كما خلق سائر الحيوان ، ومنها القردة وغيرها من تراب وماء مهين . ولكن الله ميز الإنسان على سائر الحيوان بالنطق والعقل المفكر . وهو بهذا العقل المفكر أصبح مكلفا بقيم ومبادئ وأخلاقيات . وأصبح مسئولاً عما يفعل - بعكس الحيوانات - لقوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان . . . » (الأحزاب ٧٢) وقوله سبحانه وتعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ، من نطفة إذا تمنى » (النجم ٤٥) وقوله جل شأنه : « والله خلق كل دابة من ماء ، فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلبيه ، ومنهم من يمشى على أربع ، يخلق الله ما يشاء ، إن الله على كل شيء قدير » (النور ٤٥) .

وهذا الإنسان إذا لم يعمل بما أنزل الله ، فإن الله قادر على أن يفعل به ، كما فعل ببني إسرائيل إذ جعلهم كالقردة في القلة والمهانة ، إذ يقول سبحانه وتعالى شأنه عن اليهود : « فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » (البقرة ٦٥) ويقول سبحانه وتعالى : « وجعل منهم القردة والخنازير . . . وعبد الطاغوت (المائدة ٦٠) ترى هل هؤلاء

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : قواعد البحث الاجتماعى ، الطبعة الثالثة ، مكتبة

القردة اليهود هم الذين يقصدهم دارون بنظريته القردية. وفوق كل هذا فإن من أسمى
مميزات الشريعة الإسلامية أن تعالجها ونصوصها تجمع بين البساطة والتمق ، وهي
تتحدى مع نشأة الحياة الفيزيائية ونشأة الحياة الاجتماعية ، ومع تطور هاتين الحياتين
وهي نستطيع أن تحكم معاملات الناس وعلاقاتهم فيما بينهم مهما تطورت وتنوعت
هذه المعاملات والعلاقات (١) .

(ز) الاسلام رسالة العلم والفكر :

وسابع هذه الكليات أو العموميات أن الإسلام رسالة العلم والفكر ، رسالة
تفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون . وتجمل الولاية للذين يعلمون على
الذين لا يعلمون ، رسالة المفكرين الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض ،
أى تفكرون في عالمي الغيب والشهادة ، لقد كانت أولى كلمات الوحي الو صاغت
قلب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة صريحة للعلم والمعرفة على أساس الإعانة بالله العليم
الحكيم ، فقد قال تعالى : « اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الإنسان من علق ،
اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » (الملق) . إن الإسلام
يقوم على العلم ويحض عليه ويرفع من قدر أهله ، ومن طريقه تتحقق النهضة الإنسانية
الشاملة فتنتشع ظلمات الجهل ، ويأخذ النور طريقه إلى الناس فتقوم بينهم دعائم الحق
والكمال . ولقد كانت أولى كلمات الوحي دعوة إلى العلم ، تسكسو الدين الجديد
الذى يقوم على أساسه باسم الله ، كانت « اقرأ » دعوة آمرة إلى طلب العلم والثقافة
وللفكر المستدير والبحث المستفيض فى السماء وفى الأرض وفى الجبال والبحار وفى كل
ما خلق الله تعالى من كائنات صغرت أم كبرت ، إنها : اقرأ بإطلاق ، إنها اقرأ بدون
تحديد ولا تقييد ، اللهم إلا أن تكون باسم الله ويحث الإسلام على طلب العلم فيقول
سبحانه وتعالى : « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ، ولينذروا
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » فالمسلم مطالب بأن يتفقه فى دينه ، وأن يأخذ
بمحظ وافر من العلم ، وفى سبيل ذلك ، عليه أن ينهر فى سبيل تلقى العلم ويتحمل
المشاق ، وأن يرحل فى طلبه مستعذبا كل ألم ، مقبلا بنفس راضية مطمئنة .

---

(١) دكتور زيدان عبد الباقي : للراءة بين الدين والمجتمع ، مكتبة النهضة

وطلب العلم في الإسلام ليس من أجل العلم ، وإنما من أجل البشرية وفائدتها . ولقد ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلاً يؤكد أن طلب العلم ينبغى أن يعود على البشرية بالخير فقال : « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير . . . . وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس ، فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة منها طاقة أخرى ، إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأً ، فذلك مثل من فقه في دين الله ، ونفعه ما بعثني الله به ، فعلم وعام ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسات به » .

وخلاصة ذلك أن البشريه لم تعرف ديناً مثل دين الإسلام ، دين يزكى الفؤاد ويضئ البصيرة ويدعوا لعقل إلى التفكير والتدبر والنظر في آيات الله تعالى، والخروج من الدائرة المحددة الضيقة إلى الرحاب الواسعة الفياضة ، كي يقف المسلم على آثار الله تعالى وعلى نعمائه . وهو مع ذلك يدعو إلى المعرفة الواعية الموصلة للإنسان إلى غايته التي يرتضيها وإلى الخلق القويم الذي يريده . ولعل عنايته بالعلم إنما جاءت بمد أن اكتمل العقل البشري وبلغ ذروته وأصبح متيناً لهذا النظر والتفكير . ولهذا فإننا نجد القرآن الكريم قد عاب على هؤلاء المشركين الذين « قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » (الزخرف ٢٢) عاب عليهم تمسكهم بمقيدة آباءهم ، وعدم إفساحهم للعقل طريقاً في دنيا حياتهم كي يقفوا على آثار الله تعالى ونعمائه . كما عاب عليهم تمسكهم بالقديم وعدم تطلّعهم إلى الجديد ، بل تواعد هؤلاء الذين لم يستعملوا حواسهم وعقولهم استعمالاً يوصلهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم كما جاء في قوله تعالى : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها . أولئك كالأنعام ، بل هم أضل أولئك هم الغافلون » (الأعراف ١٧٩) ولعلنا نلمس شدة إنكار القرآن الكريم على هؤلاء الناس عدم استعمالهم عقولهم في قوله تعالى : « . . . أولئك كالأنعام ، بل هم أضل . . . » ولقد بلغ من شدة احتفاء القرآن الكريم بالعقل أن ذكره نيفاً وأربعين مرة في القرآن الكريم ، لأنه مدار التكليف إذا اكتمل ، وبدونه تسقط التكليف . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : « رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق . . . » كما قال أحاديث أخرى كثيرة تفيد تكريم

الإسلام وبنى الإسلام للعقل . ولكن هؤلاء الذين يوصفوا بالمحققين ، يقول أحدهم « أحاديث العقل - أى المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - كلها كذب ، كقوله : « لما خلق الله العقل ، قال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، فقال : ما خلقت خلقا أكرم على منك ، بك آخذ ، وبك أعطى » .

وحديث « لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب الماقلين » وحديث « إن الرجل ليكون من أهل الجهاد وما يجزى إلا على قدر عقله » قال الخطيب : حدثنا الصوري قال : سمعت الحافظ عبد الغنى بن سميد يقول : قال الدارقطني : إن كتاب « العقل » وضعه أربعة : أولهم ميسرة بن عبد ربه ، ثم سرقة منه داود بن الحبر ، فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة ، وسرقة عبد العزيز بن أبي رجا ، فركبه بأسانيد آخر ، ثم سرقة سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد آخر .

وقال أبو الفتح الأزدي : لا يصح في العقل حديث ، قال أبو جعفر العقيلي ، وأبو حاتم ابن حبان والله أعلم . . . الخ (١) . وبجوار « العقل » وأهميته في الشريعة الإسلامية من وجهة النظر الاجتماعية والنفسية ، فقد ذكر العلم ثمانمائة وعشرون مرة .

ومن هنا فإن رسالة الإسلام ، هي رسالة الحرية الفكرية . هي رسالة نبهت الشك ، لا مجرد الشك ، ولكن ليكون الوسيلة إلى بلوغ الحقيقة على أى صورة كانت . ذلك أن دعوة الإسلام دعوة علمية أساسها التفكير والعقل . فاقد كان للنظرة الإسلامية إلى الحياة والكون أثرها العميق الفعال في تاريخ الحضارة الإنسانية واتجاه سيرها في جمع مبادئ الحياة ، وعلى يد العرب والمسلمين : وعلى الأصح انتقلت العلوم الطبيعية - بالتفكير العربي وبأسلوب البحث الإسلامي - من المرحلة النظرية عند اليونان إلى المرحلة التجريبية ، وانتقلت الكيمياء والفيزياء والفلك إلى مرحلة التجربة واكتشاف القوانين ، بل إننا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن العلم هو الأساس الاعتقادي في الإسلام فالمعقيدة الإسلامية لا تنحصر للانسان بالتقليد والتلقي ، بل بالتفكير والنظر والفهم . وكثيرا ما نرى الإسلام وندد بأهل التقليد والتلقي الجامد ، ودعا إلى التفكير والنظر

---

(١) ابن قيم الجوزية : المارئي في الصحيح والضعيف للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية . تحقيق عبد الفتاح أبو غنم . مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب ، ١٩٧٠ : ص ٦٥ .

والفهم . وهذا هو الأساس العلمي لكل اتجاه من اتجاهات الحياة أو لكل فرع من فروع المعرفة .

ولقد ذهب بعض الناس - خطأ - إلى أن العلم الذي يدعو إليه الإسلام ، هو العلم الديني وحده ، بينما الإسلام لم يقتصر على جانبه الديني ، بل تناول العلم بأوسع معانيه . فدعا إلى التفكير في خلق السموات والأرض . وحض الناس أن يسيروا في الأرض ليروا كيف بدأ الله الخلق . واستأثار المشاعر والألباب حينما دعا الناس أن ينظروا إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت . . . بل إن الإسلام جعل النظر والتفكير والدراسة الواعية لهذا الكون مدخلا إلى الإيمان بالله وسبيلا إلى إدراك قدرته وعظمته . فما من ذرة في هذا الكون ، ولا ما هو أدنى ولا أكبر منها إلا وتشهد بوجوده وتسبح بحمده وتدل عليه ، ولكن لا تفهمون تسبيحهم . فكما أوضح القرآن منزلة العلم فقد أوضح ماهيته وأشكاله . فهو لم يقصره على علوم الشريعة وحدها ، وإنما جمعه عاما ، ولكن بشرط ألا يخرج عن دائرة (إسم الله) التي أشارت إليه الآية الكريمة : « اقرأ باسم ربك . . . » .

وعلى ذلك فلسنا في حاجة إلى أن نسوق مزيدا من الأدلة والبراهين أكثر من ذلك على اهتمام الإسلام بالعلم وتكريم العلماء والاعتزاز بهم وبعلمهم فاقصد جاءت آيات القرآن الكريم تحت على العلم وتوضح مكانته في مواضع كثيرة ، فالله سبحانه وتعالى يذكر أولى العلم بعد الملائكة تنويها بشرفهم وفضلهم فيقول « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » (آل عمران ١٨) وقد بين رتبة أو درجة العلماء بقوله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » (المجادلة ١٠) كما بين أن العلماء هم الذين يخشون ربهم ويتقونه حق تقواه « إنما يخشى الله من عباده العلماء » والعلم لا يتحقق إلا بالعقل ، ولكن هؤلاء المحققين ضمهوا كل أحاديث العقل ، والنتيجة أصبح العقل بمقتضى ذلك في المرتبة الثانية من الاهتمام بعد الاتعمالات . ومن هنا حدث التخالف للمسلمين ، وباتوا متطفلين على موائد العلم يلقون فتاته بعد أن كانوا سادة في العلم وفي الدين . يحدث ذلك بالرغم من المعاني الصريحة في القرآن يرفع الله للذين أوتوا العلم درجات ، وبرغم قوله صلى الله عليه وسلم إن العلم هو ميراث الأنبياء ، وأن شرف طلب العلم

لا يطاوله شرف . فاللائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : « من سلك طريقاً يطلب منه علماً ، سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ، وأن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً ، وإنما يورثوا العلم فمن آخذه ، أخذه بحظ وافر » . . . الخ وهكذا فإن الإسلام قد رغب في العلم وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة . وبهذا تتضح لنا منزلة العلم في الإسلام ، فضلاً عن منزلة العقل باعتباره الوسيلة الأساسية إلى العلم .

(ح) العدل أساس الحكم والتقاضى :

وثامن هذه الكليات أو العموميات أن تكون التقوى أساس المعاملة والتقويم ، والعدل أساس الحكم والتقاضى . فلقد أقرت رسالة الإسلام بهذا كل ما يدرك الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين حضارتهم من مفهوم القانون مسائراً لحاجات الناس في معاشهم واطمئنانهم إلى أمور دنياهم . وأنهم أحرار في ظل شريعة حرة ، لها قيد واحد ، هو الصالح العام للإنسان وللإنسانية . وقد وصف المؤرخ العربى المسيحى المناصر الدكتور (فيليب متى) الإسلام بأنه حضارة عامة شاملة تلتزم كل من يعيش تحت سمائها في حرية وصفاء . إذ يعيش غير المسلمين مع المسلمين على قدم المساواة . وتربطهم قواعد الإسلام بروابط المحبة والأخوة ، وأضافوا إلى ذلك أيضاً « أن المسيحيين قد استأذنوا السلطات الدينية أن تكون المواريث في الشرق العربى هي نفس المواريث التى قررها الإسلام ، فأذنت السلطات بهذا » .

تلك هي الكليات الأساسية التى تشكل النظام الاجتماعى للإسلام ، ولا ريب أن للإسلام كليات أخرى تأتى بعد هذه فى الترتيب . وهذه الكليات وجزئياتها فروع معلقة فى رقبة كل مسلم ، هي : فروع من يرعاها مسلم ، ومن يشذ عنها متخلف . وأزيد إلى ذلك أن الحقوق المترتبة على هذه الكليات مشاع لكل مواطن ، مسلماً كان أو غير مسلم . على اعتبار أن الرسالة الإسلامية رسالة المساواة فى الحقوق .

وبالتالى فإذا ذهبنا إلى أن الإنسان قد جعل من أجل الإسلام ، لم نصبح مسلمين . وإذا ذهبنا إلى أن الإسلام نقول وتفسيرات وتأويلات ، انقلبنا جامدين . وإذا قلنا إن الآخريات مفضلة على الدنيويات تخافنا عن ركب الحضارة ، وانحدرنا وانحدر معنا الإسلام إلى حيث لا تكون شيئاً .

وإذا نزعنا نزع الجود في الفكر والعمل اتصلنا عما في الإسلام من مرونة وطواعية لمقتضى الحياة ومقتضى الحضارة .

وإذا جنحنا إلى الكهانات والرهبانيات والتصوف والباطنية ، وكأها من مظاهر الجود والتخلف قضينا على كليات الإسلام قضاء مبرما ، ونسخناها نسخا .

وإذا وزنا المدل بميزانين وكلناه بكليتين ، أو فرقنا بين الناس لعقائدهم أو ألوانهم أو أجيالهم . . . انحرقنا عن رسالة الإسلام في أخص أصولها .

جزئيات النظام الاجتماعي الاسلامي :

وعلى أساس هذه الكليات أو العموميات تتفرع الجزئيات . وامل الخطأ الذي وقع فيه المسلمون ، وجروا معهم الإسلام إلى حيث انحدروا ، أنهم تمسكوا بالجزئيات ونسوا الكليات ، أخذوا بالفروع وتركوا الأصول ، جمدوا عند الأقوال والمذاهب والتأويلات وتفاضوا عن أن الإسلام كليات جامعة وأن هذه الكليات ، هي التي ينبغي أن تكون لها الولاية العليا على الأقوال والمذاهب والنقول ، وأنها السابقة وليست المسبوبة ، هي الأصول وما عداها الفروع .

الكليات هي الأساس الثابت الذي تقوم عليه رسالة الإسلام ، لا تبديل فيها ولا تغيير ، لا مباحة فيها ولا اختلاف ، لا تضاد فيها ولا تناقض . هي التي تحكم على صحة الأقوال والمذاهب والآراء والتفسيرات والتأويلات . هي الكل وغيرها الجزء ، هي الأصل وغيرها التفاريع ، هي الجزع وغيرها الأغصان .

ومن أجل أن يظل الإسلام خادما للإنسان ، ينبغي أن يقاس ما في المذاهب والنقول وغيرها على هذه الكليات . أما العكس فليس من روح الإسلام في قليل أو كثير . ومن أجل أن نفهم الإسلام على حقيقته ، يجب علينا أن نعي دائما أن الإسلام قد جعل من أجل الإنسان ولم يجعل الإنسان من أجل الإسلام . إذ ليس في القرآن الكريم آية واحدة تدل على أن الدين يرسم للإنسان خطوط الفكر ، ولكن روحه وكلياته جميعها تشير إلى أن الإنسان هو الذي يرسم للجزئيات طريق التطور . ومن أبين ما في الرسالة الإسلامية من حق ثابت واضح صريح ، أن في استطاع الإنسان أن يفكر لنفسه . وأن في ميسوره عن طريق الفكر أن يصل إلى

الحقيقة ، وأن يعرف الحل . مصداقنا لقول عيسى بن مريم عليه السلام : « أنا جمل السبب من أجل الانسان ، لا الانسان من أجل السبب .

وقد أعطانا الاسلام مثالا على أهمية التطور الفكري والاجتماعي لنصل إلى القوانين الضابطة والحاكمة لهذا الكون ومخلوقاته من أحياء وجمادات . فالحرارة والبرودة ، والصلابة والسيولة ، والتمدد والانكماش ... ليست إلا مظاهر لهذا التطور وصوره . ومن ثم فإن التأثير بقانون التطور والتأمل منه ، هو الذي قاد خطى الإنسان إلى كشف أكبر القوانين العلمية حقا وصداقا ، هو قانون التوحيد ، إذ لولا معرفة الإنسان أن لهذه الأكوان جميعا إلها واحدا ، وأن له قانونا واحدا ثابتا لا يتغير ، مهما تغير الزمان والمكان ، في القديم والحديث . في جميع القارات وكل المحيطات ، لبقى الإنسان عبدا وأسيراً للخرافة والشعوذة ، وللاذين يتسلطون على عقول الناس ونفوسهم بما يثيرونه في تلك العقول والنفوس ، من مخاوف باطلة ، وأوهام زائفة ، بفضل إقناعهم لترويج الخرافات واستثمار أساليب الشعوذة ... الخ .

ولقد روى القرآن الكريم لنا نموذجا لاهتداء الإنسان إلى القانون الاسمي ، وهو قانون التوحيد ، باهتداء إلى قانون التطور . وذلك في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام : « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من المؤمنين . فلما جن عليه الليل ، رأى كوكبا ، قال : هذا ربي ، فلما أفل ، قال : لا أحب الآفلين : فلما رأى القمر بازغا ، قال : هذا ربي فلما أفل ، قال : لنن لم يهدينى ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة ، قال : هذا ربي ، هذا أكبر . فلما أفلت ، قال : يا قوم إني بريء مما تشركون ، إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » (الأنعام ٧٥) .

وهذه الآيات التي بدأت بقوله تعالى : « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ... » أي أن اهتداء إبراهيم عليه السلام ، بدأ بالنظر في السموات والأرض ، فلم يصل إلى الإيمان بالله والاهتداء إلى خالق الأكوان الأكبر ، إلا بتأمل ظواهر الكون المقطورة والمتغيرة ، وإجراء المقارنة بين النجم اللامع ، والقمر الساطع والشمس البازغة ... ثم تبينه أن هذه الأجرام جميعا تختفي . ولم يفتح ذهنه إلى استنباط الحقيقة المستفادة من ظهور هذه الأجرام واختفائها ، من تباين أحجامها (١٣ - علم الاجتماع)

واختلاف نصيب كل منها من الضوء إلا بعد أن تدرب على منهاج استنباط الحقائق ،
من تأكل كل ما حوله .

ولقد روى لنا القرآن الكريم هذا المثال ، ليرينا أن ملكوت السموات والأرض
هو سنة صالحة . وأن عاقبتها هي الوصول إلى أكبر الحقائق ، التي حينها تمتلئ نفس
الإنسان بها يتحرر من الخوف الذي هو الخائل الأكبر دون رقي الإنسان ، واستزادته
من القوة والمنعة والسيادة والخوف من مظاهر الطبيعة المجهولة والخوف من الإنسان
الآخر كما كان أو كاهنا لينطلق من أسر الأكاذيب الشائنة التي ترتقي باطلا إلى
مستوى الحقيقة ، وتأخذ مكانها في بعض الأحيان ، ومن أسر المتساطين الذين يكسبون
من استبقاء الجهال في الجهل ، والضعفاء في الضعف والفقراء في الفقر .

تلك هي الفوائد التي يجنيها الإنسان في مجال العقل ، من الاهتداء إلى قانون التطور
أما خيرات الاهتداء إلى هذا القانون ، الروحية أو الخلقية ، فهي كشف أثر تطور
حياة الإنسان الاجتماعية ، وطوعية الأنظمة الاجتماعية ، والأحوال البشرية للتطور
والتغير . وواجب الإنسان حول دفع كل نقص وعيب وقصور وظلم في مجتمع الإنسان
ليكون أفضل وأحسن وأعدل وأسلم .

وعلى ذلك فلا خوف من الأخذ بالتطور الاجتماعي لتنظيم الاجتماعية مع تخليصها
من كل ما يمارض مع الإسلام ، بصرف النظر عن رأى أسرى القول في التمسك بكل
ما هو قديم ، واعتبار كل جديد بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

تلك وجهة نظرنا ، أو هي وجهة نظر مسلم متخصص في علم الاجتماع ، درس
التطور الاجتماعي ، وتخصص فيه بعد أن آمن بالتغير الاجتماعي ، كما آمن بأن الطفرة
محال . غير أن الطفرة إذا كانت محالا في عالم الأحياء الطبيعي ، فإن من شأن المجتمعات
الإنسانية أن تتخلف عن التطور الطبيعي فيسبقها الزمن . فإذا تحركت ظهر للأعين
خطأ ، أنها تطفر ، وأنها تسير في طريق الخطأ . كلا فمثل هذه الحركات إنما هي وثبات
طبيعية تحاول المجتمعات الآخذة في النمو أن تصل عن طريقها إلى نصيبها الطبيعي من
الارتقاء ، أو أنها لم تصد عن التطور بمواقع اصطناعية . ومن هنا كان القول بأن
وثبات المجتمع نحو حالات من الحياة أفضل ، أو إشباع مطامع لها أرحب وأوسع ،
ليس فيها من الطفرة إلا بقدر ما يجهل الكثيرون من طبيعة التحول الخفي في نفسية

الجماعات حتى إذا تهيأ الظرف وظهرت شخصية ذلك القائد الذي ينعمه المؤرخ «توينبي» بأنه الزعيم المؤمن - أو - الكاريزما - Charisma - لابس الوثبة الاجتماعية ضرب من اللسارع يخيل إلينا أنه طفرة . والطفرة إن كانت محالاً ، فإن وثبة كل مجتمع ، لا يمكن بحال أن تتمدى حدود احتماله وسعته الأخلاقية والانتصا-ادية وقدراته المعنوية . وهذه جميعاً من عوامل الموازنة بين قوة الوثبة وقدرة الاحتمال في كل مجتمع . وإذن فكل ما يظهر في تحول المجتمع بظهور الطفرة ، لابد من أن يخفى من ورائه عوامل تطورية تظل تعمل مستخفية زماناً بمد مان وجيلاً بمد جيل حتى تكتمل كل الهيئات لإبرازها إلى حيز الواقع . وهناك تمجيز كل القوى عن أن تقف في طريقها .

هذا ما يخيل إلى أنه التفسير الصحيح لكل وثبة اجتماعية ، بل أكاد أوّمن بأنه التعليل الطبيعي لكل تطور اجتماعي ، أو تجوزاً ، لكل طفرة اجتماعية ، والإسلام بنصه وروحه وتاريخ أئمنه وهداته والمبادئ التي كانت مدار التطور للفكرى على مر عصوره ، يتفق تماماً مع مسيرة الفطرة الإنسانية . وبخاصة فطرة المجتمع ، إذا ما ألحت عليه ضرورات التحول من حالة قائمة إلى حالة إشمر بضرورة قيامها .

رقم الإبداع ٢٨٩٨ / ١٩٨٤

